

ना र ती मा हि त्य म न्दि र
 (२- वृत्त ल मन्त्री स मन्त्रद)
 वृत्त ल मन्त्री स मन्त्रद
 वृत्त ल मन्त्री स मन्त्रद
 वृत्त ल मन्त्री स मन्त्रद
 वृत्त ल मन्त्री स मन्त्रद

पृष्ठ १०

वृत्त ल मन्त्री स मन्त्रद
 वृत्त ल मन्त्री स मन्त्रद

प्रस्तावना

उद्गू के महाकवि इकनाल ने अपनी सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां
हमारा वासी कविता में कहा था—

यूनानी मिलो रोमां सब मिट गये जहाँ से,

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी
सदियों रहा है बुझन बीरे जमां हमारा ॥

यद्यपि सदियों से काल बह रहा है तो भी हमारी हस्ती
नहीं मिटी इसकी तह में भी कोई बात है। वह बात क्या है? मैंने
इस पुस्तक में इस प्रश्न का उत्तर देने का यत्न किया है।

भारत का भूगोल उसका घेरेर है—वह परबरा होता रहा है
परन्तु सस्कृति उसकी भतरात्मा है—वह भाषात पर भाषात पाकर
भी बची रही है यह कारण है कि हम काल की छोटो की निरन्तर
सहकर भी बने हुए हैं।

यूनान भाज भी है परन्तु जो यूनान यूरोप का मुकुट मणि था वह
कभी का समाप्त हो चुका। रोम का नाम अब भी विद्यमान है परन्तु
सप्तद्वीपा वसुमती का मायविधाता रोम कभी का काल की माल में
विलीन हो गया। यही पुराने मिसर की भी दशा हुई। वह मिसर जो
कभी भूमीका की सम्पत्ता और राज्य-शक्ति का केन्द्र था केवल उन
पिरामिडो के रूप में अवशिष्ट है, जो पुरातत्वान्वेषका के अनुसन्धान की
सामग्री मात्र रह गये हैं। परन्तु भारत युग-युगान्तरों के परिवर्तनो क्रान्तियां
और तूफानों में स निवृत्तकर भाज भी उसी सस्कृति का वेप धारण
किये विरोधी शक्तियां की पुनौतियों का बराबर उत्तर दे रहा है। इसका
मुख्य कारण यह है कि भारत की सस्कृति का प्रवाह अपनी मुख्य नदी

गंगा के प्रवाह की भाँति भद्गुण रहा है। दायें-बायें से जो नदी-नाल आये वे गंगा में विलीन हो गये। उन्होंने गंगाजन क रग पर कुछ अस्यायी प्रभाव तो डाला परन्तु न तो वे उसके स्वरूप में परिवर्तन कर सके और न प्रवाह को बदल सके। इस्लाम और ईसाइयत के भोंको ने थोड़ी देर तक उसके तिर को झुकाया तो सही परन्तु जहाँ उन भोंका का जोर कम हुआ कि भारतीय सस्कृति का मिर फिर आकाश में उठा हुआ दिखाई देने लगा।

इस पुस्तक में मैंने भारत की सस्कृति के अब तक के जीवन की गाथा सुनाने का यत्न किया है। यदि व्यतीत का अनुभव भविष्य का सूचक हो सकता है तो हम आशा रखनी चाहिए कि भविष्य में पश्चिम और पूर्व से जिन आघातों के आने की आशा है वे भी हमारी सस्कृति की हस्ती को न मिटा सकेंगे। धुममस्तु।

—इन्द्र विद्यावाचस्पति

सूची

	पृष्ठ
१ भारतीय संस्कृति का रूप	१
२ भारतीय संस्कृति की विषयतायें	७
३ भारतीय संस्कृति का जन्म	१३
४ वेद और वैदिक काल	१८
५ संस्कृति का विस्तार	२८
६ उपनिषद् ग्रन्थ	३३
७ ब्राह्मीक रामायण	४१
८ महाभारत	५०
९ छन्द प्रलय और उसके पश्चात्	६०
१० नई विचारधाराएँ	७०
११ चिकित्सा का आक्रमण और कौटिल्य	७६
१२ अन्तर्राष्ट्रीय विस्तार	८१
१३ भारतीय संस्कृति का विक्रम-काल	८४
१४ विक्रम युग का भारत	९३
१५ भारतीय संस्कृति का मध्यकाल	९८
१६ अनेकता की ओर	११२
१७ इस्लाम का भारत में आगमन	११६
१८ संस्कृतियों का मिश्रण	१२८
१९ अकबर का दीने इताही	१३६
२० उग्र प्रतिक्रिया	१४२
२१ हिन्दू संस्कृति का प्रत्याक्रमण	१४८
२२ उर्दू का जन्म	१५४

	१५६
२३ युग के अन्त में भारत	१६३
२४ भारत में पश्चिम का प्रवेश	१७५
२५ पाश्चात्य संस्कृति पूरे जोर पर	१८३
२६ पश्चिम की आँखें खुलीं	१८७
२७ सबसे मुखी जागृति	१९२
२८ गिदा तथा साहित्य के क्षेत्र में	१९८
२९ वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक उत्थान	२२४
३ भारतीय संस्कृति का विदेशों में विस्तार	२३२
३१ भारतीय कलाओं का विकास	

पहला अध्याय

भारतीय संस्कृति का रूप

संस्कृति क्या है ?—किसी देश की आध्यात्मिक सामाजिक और मानसिक विभूति को उस देश की संस्कृति कहते हैं। अंग्रेजी में उसके लिये कल्चर (Culture) शब्द का प्रयोग होता है। उसके विपरीत देश की आर्थिक और भय बाह्य विभूतियों के लिये सम्यता (सिविलाइजेशन) शब्द का प्रयोग किया जाता है। सम्यता शब्द अंग्रेजी के सिविलाइजेशन (Civilization) शब्द का पर्यायवाची बन गया है। भारत के प्राचीन साहित्य में जिसे आजकल संस्कृति कहते हैं उसके लिये सामान्य रूप से धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता था और जिसे वर्तमान भाषा में सम्यता कहते हैं उसका अन्तर्भाव 'अर्थ' शब्द में था। परन्तु समय के साथ साथ धर्म और अर्थ इन दोनों शब्दों का प्रयोग संकुचित होता गया। धर्म केवल विश्वास और कर्म का पर्यायवाची रह गया और अर्थ का दायरा धन-सम्पत्ति तक परिमित हो गया। इस कारण यद्यपि संस्कृति और सम्यता शब्दों का वर्तमान प्रयोग हमारी भाषा में नया है तो भी अभिप्राय की प्रकट करने की दृष्टि से वह उपयोगी और प्राण्य है।

दोनों में भेद समझने के लिये एक दृष्टान्त लीजिये। एक सभा में दो व्यक्ति आते हैं एक व्यक्ति रास्ते रायस मोटरकार में बहुमूल्य अंग्रेजी सूट में सजा हुआ आता है और लोगों के नमस्कार का उत्तर हैट हाथ में लेकर देता है दूसरा व्यक्ति एक सजे हुए हाथी पर से उतरता है उसका शरीर बहुमूल्य भारतीय-वेश तग पायजामे तिलई काम के भेंगरखे और पगड़ी में सुशोभित है समस्त शरीर पर दो-एक आभूषण भी हैं और वह लोगो को नमस्कार का उत्तर हाथ जोड़कर देता है। दोनों की आर्थिक विभूति एक-सी है बाह्य ठाठ-बाट में कोई भेद नहीं परन्तु देखने वालों को यह

समझने में जरा भी देर न लगेगी कि एक पश्चिम की संस्कृति का घोर दूसरा भारत की संस्कृति का प्रतिनिधि है।

संस्कृति शब्द बहुत व्यापक है। संस्कृति शब्द में देश के घम साहित्य रीति रिवाज परम्पराओं सामाजिक संगठन धार्मिक सब आध्यात्मिक और मानसिक तत्वों का समावेश होता है। इन सब के समुदाय का नाम संस्कृति है।

संस्कृति की एकता और भौगोलिक एकता—यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य है कि संस्कृति और देश की भौगोलिक सीमाएँ सदा एक सी ही नहीं रहती। देश की भौगोलिक सीमाएँ राजनीतिक कारणों से बल्लती रहती हैं। योरोप के दूसरे महायुद्ध ने जर्मनी को दो भौगोलिक इकाइयों में बाँट दिया है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि जर्मनी दो हो गई है। जर्मनी एक है क्योंकि जर्मन लोगों की संस्कृति एक है। जब तक जर्मनी के दोनों भागों की संस्कृति एक है तब तक जर्मनी की एकता धनी हुई है। भौगोलिक भिन्नता जिस राजनीतिक तनाव का परिणाम है उसके शिथिल होते ही जर्मनी एक हो जायगा। गत शताब्दी के इतिहास में पोलण्ड फ्रांस आदि अनेक देशों की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन करने का यत्न किया गया परन्तु क्योंकि पोलण्डवासियों की सांस्कृतिक एकरा जीवित रही अतः पोलण्ड फिर एक हो गया। स्पष्ट है कि किसी जाति की एकता का स्थायी आधार उसकी संस्कृति है। भौगोलिक एकरा सप्ताहों या महीना में खो जाती है परन्तु सांस्कृतिक एकता शताब्दियों और युगों तक विद्यमान रहती है। वह जाति के जीवन का स्थायी भाग है।

भारतीय संस्कृति की एकता—यह प्रश्न कुछ समय पूर्व विवादग्रस्त समझा जाता था कि भारतीय संस्कृति नाम की कोई चीज़ है या नहीं। विशेष रूप में विदेशी लेखक भारत में घम आपा वेग भूषा और प्रान्तों के भेदों के आधार पर यह सिद्ध करने का यत्न करते थे कि भारत की कोई एक संस्कृति न बनी रही और न आज है। परन्तु उनका यह

विचार निम्न सिद्ध हो गया जब देश में फिर एक बार राष्ट्रीय चेतना का जागरण हुआ। उस समय विदेशी विचारकों और उनके सिद्धों को यह दस्तक दी कि वेगावर से लेकर रामेश्वर तक और पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट तक एक ही ज्वाला जल उठी है। जो लोग यह समझ बैठे थे कि भारत में एकता कभी हो ही नहीं सकती वह देश के सब प्रांतों के निवासियों को मिल भाषाभाषी में परन्तु एक ही स्वर में देश की स्वाधीनता का नारा लगात हुए सुनकर अचम्भे में आ गए।

इस ऐतिहासिक परम्परा पर गम्भीरता से विचार करें तो एक प्रश्न उत्पन्न होता है। यदि भारत एक था तो वह पराधीन क्यों हुआ? और यदि वह एक नहीं था तो एक ही भावना से प्रेरित होकर स्वाधीन कैसे हो गया? इसे हम इतिहास के तत्त्वज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं।

इस प्रश्न का उत्तर ढूँढ़ने के लिये हम भारत के पूरे इतिहास पर एक सरसरी दृष्टि डालनी पड़ेगी। भारत सदा से एक रहा है। आज से सहस्राब्दों पहले महाभारत में व्यास मुनि ने भारत का वर्णन निम्न लिखित श्लोक से आरम्भ किया—

अत्र ते कौतुकिप्यामि वयं भारत भारतम्

प्रियमित्रस्य देवस्य मनोर्वैवस्वतस्य च।

अब यहाँ मैं स्वर्ग के राजा इंद्र और पृथ्वी के राजा वैवस्वत मनु के प्यारे भारतवर्ष का वर्णन करता हूँ। इसके आगे व्यास मुनि ने अपने समय से पूर्व भारतवर्ष में हुए अनेक चक्रवर्ती राजाओं के नामों का उल्लेख किया है जिसका अभिप्राय यह है कि उस समय छोटे-छोटे अनेक राजाओं के होने हुए भी भारतवर्ष एक ही देश था।

विष्णुपुराण का निम्नलिखित श्लोक भी उसी परम्परा का श्रोतक है—

‘गायन्ति देवा किल गीतकानि

धन्यास्तु ते भारतभूभिन्नाः।

स्वर्गापवर्गास्वर्गहेतुमूले

भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात् ॥' (विष्णुपुराण)

देवता भी स्वर्ग में यह गीत गाते हैं। धन्य हैं वे लोग जो भारत भूमि में उत्पन्न हुए हैं। वह भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ स्वर्ग और अपवर्ग दोनों की साधना हो सकती है। देवता लोग भी भारत भूमि में उत्पन्न होने की कामना रखते हैं जिससे वह अपवर्ग प्राप्त करने का उपाय कर सकें।

उस समय की परम्परा का अधिक स्पष्टीकरण वायुपुराण में किया गया है। उसमें भारत की सीमाओं का निम्नलिखित वर्णन है—

उत्तर यस्तमव्रतस्य हिमवद्भूषिण च यत् ।

यद्य यद् भारत नाम यत्रयं भारती प्रजा ॥' (वायुपुराण)

जो हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर में है उस क्षेत्र (देश) का नाम भारत है। उसकी प्रजा भारतीय प्रजा कहलाती है। वायुपुराण में 'भारत' शब्द की जो व्याख्या की है वह भी प्रामाणिक करने योग्य है। वायुपुराण का श्लोक है—

भरणाञ्च प्रजायां च मनुभरत उच्यते ।

निष्कलवचनाञ्च यद्य तत्रभारत स्मृतम् ॥'

प्रजा का भरण करने के कारण मनु की एक सत्ता भरत भी है। इसी निर्वचन के कारण मनु का देश भारत कहा जाता है। 'भाटवर्ष' शब्द की यह व्युत्पत्ति भी सम्भव है।

ऊपर दिये हुए सब उद्धरणों से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय में भारत की मौलिक एकता स्वतः सिद्ध मानी जाती थी। उसे सिद्ध करने के लिये किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। अनेक छोटे-छोटे राज्य अथवा गणतन्त्रों के रहते भी वह देश एक था और इसलिये भारतीय राष्ट्र भी एक था उसी का नाम 'भारती प्रजा' था।

महाराज युधिष्ठिर ने निम्नविजय करने के पश्चात् जो राजसूय यज्ञ किया उसमें युधिष्ठिर का अभिनन्दन करते हुए भीष्म पितामह ने कहा था ।

“एतद्भूगुदभार भारत, वयमद्य तव वर्तते वने ।”

यद्यपि यह १० माघ काव्य में आये हैं तो भी इन्हें हम इस देश की परम्परा का सूचक मान सकते हैं। भीष्म पितामह कहने हैं ‘हे साम्राज्य का वोम्ब सटाने वाले राजन ! आज यह सारा भारत तुम्हारे वश में है।

इस दश की मौलिक एकता का सबसे पुष्ट प्रमाण यही है कि चक्रवर्ती राजा आये और चक्क गये युगों पर युग बाँट गये नये-नये विजयानों ने इस एकता को कई बार तोड़ने-फोड़ने का यत्न किया परन्तु भारत की एकता नष्ट न हुई। वह आज भी अचूक है। नाम बदल गये परन्तु नामी एक ही रहा। स्पष्ट है कि भारत की इस एकता का आधार न कोई एक भाषा थी और न एक राज्य था। भाषाएँ भी अनेक थीं और राज्य भी अनेक थे। एकता का आधार थी एक संस्कृति। वही संस्कृति भारत की एकता और महत्त्व का मुख्य आधार है।

भारतीय संस्कृति का अटूट प्रवाह

भारतीय संस्कृति के इतिहास की यह विशेषता है कि उसका प्रवाह कभी टूटा नहीं। जसा कि इस पुस्तक के अगले अध्यायों में स्पष्ट होगा भारतीय संस्कृति का प्रारम्भ बहुत ही प्राचीन भूतकाल में हुआ था। तब से अब तक उस पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़े हैं और भाषात भी पहुँचे हैं परन्तु वे उसके प्रवाह को तोड़ने में सफल नहीं हुए। जैसे कोई बड़ी नदी अनेक छोटी नदियों और नालों के पानी को अपने में समेटती हुई बहती चली जाती है वैसे ही भारतीय संस्कृति की धारा निरन्तर चलती गई है। वह कहीं टूटी नहीं।

समय में ऐसे दृष्टान्तों का अभाव नहीं जिनमें संस्कृति की श्रृंखला टूट गई है। मसोपोपोमिया बैबीलोनिया आदि देशों की संस्कृति का इतिहास अत्यन्त पुराना है। उसकी जड़ें भी बहुत प्राचीन काल में खिनी हैं। उन देशों की प्राचीन संस्कृति सभियों तक निरन्तर विकसित होती रही परन्तु ईसा की सातवीं शताब्दी में इस्लाम के आक्रमणों के सामने वह न ठहर सकी और अब केवल खण्डहरों और प्राचीन पर

म्पराओं के रूप में विद्यमान है। इसी प्रकार ग्रीस और रोम की पुरानी संस्कृतियों के प्रवाह को भी ईसाइयत की बाढ़ में बह जाना पड़ता। उनकी कोई म्याधोन सत्ता में रही। परन्तु इसके विपरीत भारत की संस्कृति की परम्परा अनेक बाहरी आक्रमणों और प्रभावों को सहती हुई कभी उनका विरोध करती और कभी उन्हें अपने अन्दर जड़ करती हुई आगे ही आगे बढ़ती गई। प्राचीन काल में कई विदेशी जातियों के आक्रमण हुए। परन्तु वे बिरह्यायी नहीं रहे। उनका विरोध प्रभाव न यहाँ की राजनीति पर ही पड़ा और न संस्कृति पर ही। यूनानियों को भारत ने कुछ दिया और कुछ लिया। हूण आदि जातियों से लिया तो नाममात्र अधिकतर तो दिया ही। इस आदान प्रदान से भारतीय संस्कृति का पोषण ही हुआ। उसमें किसी प्रकार की निर्बलता नहीं आई। दो आक्रमण बहुत धीरदार हुए। ८वीं शताब्दी के अरबों में इस्लाम का और १५वीं शताब्दी में ईसाइयत का। ये दोनों आक्रमण दुधारे थे। एक धार राजनीतिक थी और दूसरी धार्मिक। आक्रान्ता सत्तार और संस्कृति— इन दो शक्तियों को लेकर आये थे। दोनों में से पहली कुछ समय के लिये पूरी तरह सफल हो गई परन्तु दूसरी आगिक रूप में भी सफल नहीं हुई। जिस ईसाइयत और इस्लाम ने योश्व अफ्रीका और एशिया के अनेक देशों से उनकी संस्कृति के पुराने रूप को सर्वथा नष्ट करके नया रूप दे दिया वे भारत की संस्कृतिक केवल सीमाप्रान्त को छू सके उसके कतेवर में न घुस सके। १६४७ में जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गये तब भी उसकी अनेक सामयिक परिवर्तनों से सुसज्जित संस्कृति उमी अपने निज रूप में विद्यमान थी जिसमें वह युग-युगांतरों से चली आई है। उस पर कई दाग थे और शायद कहीं आघातों के कारण छोटे-मोटे गड भी पड़ गये हों परन्तु उसका शरीर वही था और रूप भी लगभग वही था।

क्या कारण हैं ? उनके समझने के लिए भारतीय सस्कृति की उन विशेषताओं को जान लेना अत्यन्त आवश्यक है जो उसे अन्य देशों की संस्कृतियों से पृथक् करती है। जो व्यक्ति हमारी सस्कृति की उन विशेषताओं को ध्यान में नहीं रखेगा वह युग-युगान्तरों में हुई उसकी गतिविधि को नहीं पहिचान सकेगा।

(१) उदार दृष्टिकोण—भारतीय सस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रारम्भ से ही उसका दृष्टिकोण बहुत उदार रहा है। हमारी सस्कृति को आपारक्षिता केने पर धात्रि है। बेगों की प्राप्तिनाओं और स्तुति वाक्यों का दृष्टिकोण इतना उदार है कि विदेशी आलोचक भी उस देखकर आश्चर्यमत्त हो जाते हैं।

वेदों में अनेक आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों की स्तुति की गई। आजकल के इतिहास शास्त्री उसे अनेक देवतावाद के नाम से पुकारते हैं। उस अनेक देवता का स्वरूप ऋग्वेद के इस मंत्र से प्रकट होगा—

“इन्द्रमित्रं बरुषमग्निमातुरयोविष्यं स सुपर्णो गरुमान् ।

एक सवृषिप्रावहृषावब्रतस्यग्निं यम मातरिविश्वानमातुं ॥

यह तेज स्वरूप एक है। विद्वान् लोग उसे इन्द्र मित्र वरुण अग्नि दिव्य सुपर्ण गरुमान् यम मातरिविश्व आदि नामों से पुकारते हैं। देवतावादी गण अनेक हैं परन्तु उनका वाच्य अर्थ एक ही है। उसकी स्तुति या उपासना किसी नाम से करो वह उसी परमदेव तक पहुँचेगी।

इसी उदार दृष्टिकोण का भारत के उत्तरवर्ती धार्मिक तथा सामाजिक साहित्य में विकास हुआ। एक अन्क ने कहा है—

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मर्षय इव ॥

हे प्रभु ! जैसे सब नदी-नाले अनेक मार्गों से होकर समुद्र तक पहुँच जाते हैं वैसे ही भिन्न-भिन्न नामों से की गई देव-स्तुतिपत्र अन्त में तुम्ह तक ही पहुँच जाती हैं। यह भारतीय उदार दृष्टिकोण का एक नमूना है।

— पूर्व और पश्चिम के विद्वान् इस सत्य पर एकमत हैं कि सत्तार की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है। ऋग्वेद में अधम के सम्बन्ध में जो उदार दृष्टिकोण दिखाई देता है, अनेक बाधाओं के भाने पर भी भारतीय संस्कृति का वही पयदशक रहा है।

(२) सचकीलापन—भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता यह है कि उसमें आश्चर्यजनक सचकीलापन है। सचकीलापन का प्रसिद्ध दृष्टान्त खबर है। खबर को आप खेंच सीजिये और दबा दीजिए। वह लिख जायगा और दब जायगा। परन्तु फिर जसा या बसा ही हो जायगा। भारतीय संस्कृति में यह विषय गुण है कि वह लिख या दबकर भी टूटती नहीं कारण टूटने पर फिर अपनी स्वाभाविक दशा में आ जाती है। इसी प्रकार मनुष्यों और मनुष्य समूहों में भी एक प्रकार का सचकीलापन पाया जाता है। वह उन्हें छोटी या बड़ी के कारण टूटने से बचाता है। भारतीय संस्कृति की प्रारम्भ से ही यह विशेषता रही है कि वह बाह्य आघातों के कारण झुक या दब तो जाती है परन्तु टूटती नहीं और आघात का कारण हट जाने पर फिर पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। इंग्लैंड के महाकवि भयू आनल्ड ने भारत पर सिकन्दर के आक्रमण के परिणामों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जब पश्चिम से आधी भाई तो पूव उमके सामने अत्यन्त तिरस्कारपूर्वक झुक गया परन्तु ज्योही वह आधी निकल गई पूव ने फिर सिर उठा लिया और पहले की भाँति घाही चाल से चलने लगा। भारत की संस्कृति का यह सचकीलापन उसे बाहर से भाने वाली आपत्तियों से सदा बचाता रहा है।

(३) अपना बना लेने की शक्ति—भारतीय संस्कृति में बाहर की संस्कृति के भगा और विचारधाराओं को अपना लेने की अद्भुत शक्ति है। यह शक्ति उसके स्वाभाविक उदार दृष्टिकोण का परिणाम है। इतिहास का अध्ययन हम बतलायेगा कि बहुत प्राचीन काल से हमारी संस्कृति ने सम्पर्क के आई हुई द्राविड यूनानी सीथियन इस्लामी और क्रिश्चियन संस्कृतियों के अनेक अंशों को अपना अंग बनाने में देर नहीं

भगार्ई ! भाव और भाषा दोनों को इतना अपना बना लिया कि उन्हें बलव करना असम्भव है। घम और भाषा के इतिहास के अध्ययन से हम इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि भारत की संस्कृति ने अपने पास अपने वाली संस्कृतियों को जितना कुछ दिया है निस्संकोच होकर उतना ही लिया भी है।

इस समय भारत के विभिन्न प्रान्तों में विद्यमान जातियों और भाषाओं के सम्मिश्रण पर दृष्टि डालें तो हम भारतीय संस्कृति की ग्रहण क्षमता में कोई खल ही नहीं रहता। जातियाँ की जाँच-पड़ताल से पता चलता है कि इस समय देश के निवासियों की जातियाँ की पाँच श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।

- (क) भारतीय भाषा बोलने वाली मुख्य रूप से काश्मीर राजपूत और सिंध में फैली हुई है।
- (ख) तुर्की ईरानी अथवा ओ देग के पश्चिमोत्तर प्रदेश में सिंध से पश्चिम की ओर पाई जाती है।
- (ग) सीमियन द्राविड अथवा जिसकी मुख्यतः सीरिप्ट में बहुतायत है।
- (घ) भारतीय द्राविड अथवा जिसके नमूने उत्तर प्रदेश और बंगाल में विशेष रूप से प्राप्त होते हैं।
- (ङ) निषाद द्राविड अथवा अधिकतर दक्षिण में उपलब्ध होती है।
- (च) आर्याम ब्रूटान और नेपाल में जिम बोलने के लोगो की अधिकता है उसे मणोलियन अथवा कहा जाता है। परन्तु यह वस्तुतः आर्य अथवा और मणोलियन अथवा का मिश्रण है।
- (छ) छठी अथवा म बंगाल और उड़ीसा के निवासियों की गणना है। उस अथवा में परस्पर यह भेद है कि जहाँ वे बोलने में मणोलियन भाषा की प्रधानता है वहाँ छ अथवा में आर्य भाषा मुख्य है।

जिस प्रकार विभिन्न जातियाँ का यह मिश्रण भारतीय विशेषता है इसी प्रकार भारत की भाषाओं का मिश्रण भी उसकी अपनी ही वस्तु है।

भारत में भाषायें अनेक हैं और भिन्न धनियों से सम्बन्ध रखती हैं परन्तु प्रायः सभी प्रान्तों में यह एक दूसरे से मिल गई हैं। आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाइये तो प्रत्येक भाषा अपनी पड़ोसी भाषा से भिन्न हुई पाई जायेगी। परिणाम यह है कि यद्यपि दूर जाकर एक भाषा दूसरी से बहुत दूर हुई प्रतीत होती है परन्तु यदि सारी श्रुति का ध्यान से अध्ययन करें तो सब एक-दूसरे से सम्बद्ध दिखाई देंगी। पंजाबी दिल्ली लखनऊ की उर्दू मिथिल हिन्दी, अवधी हिन्दी बिहार हिन्दी गुजराती मराठी कन्नड़ आदि तथा उड़िया बंगला आदि सब भाषाओं का क्रम-मिलान करते जाएं तो हम उन्हें परस्पर बड़े गहरे सूत्र से बंधा हुआ पायेंगे। और सबसे प्रबल सूत्र जो सोने की श्रुति का तरह उन्हें परस्पर जोड़ रहा है वह सस्कृत भाषा का सूत्र है। सस्कृत भाषा ने काश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की सब धनियों को एक प्रबल सांस्कृतिक माला में पिरो रखा है। भारत की यह विशेषता भारतीय सस्कृति के उदार दृष्टिकोण उसके सचकीर्ण और आदान प्रदान शक्ति का परिणाम है।

(४) आध्यात्मिकता—भारतीय सस्कृति की अन्तिम परन्तु सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि नई-नई परिस्थितियों के कारण कभी-कभी थोड़ा-बहुत परिवर्तन होने पर भी उसका मुख्य आधार सदा आध्यात्मिक रहा है। यहाँ तप को शास्त्र-बल से सत्य को बालाकी से और धर्म को धर्म से सदा ऊँचा स्थान दिया जाता रहा है। आत्मा से सब कुछ बतमाने का लक्ष्य जिसने आश्रय दूना है उन्होंने 'अहिंसा परमो धर्म' को अपना मूलमंत्र बनाया है। यद्यपि अत्याचारियों और पापियों के दमन के लिये शत्रुओं को युद्ध करने का अधिकार दे दिया गया था परन्तु वह हिंसा नहीं मानी जाती थी। उसका उद्देश्य आत्म रक्षा था। अपने स्वायत्तायन

ये लिये हमारे को पीडा देना या उसकी हत्या करना भारत की संस्कृति में सदा महापाप माना गया है ।

आध्यात्मिकता हमारे देश की पुरानी गिजा प्रणाली में प्रतिबिम्बित थी । आचार्यों के पास रहकर ज्ञाति के बान्धव जिन आश्रमों में शिक्षा प्राप्त करते थे वे नगरी के बाहर प्रकृति की मधुर गीत में घूमे होने थे और उनमें गुरुभा की देल रेल में छात्र लाग ब्रह्मचारी रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे । समाज में बड़ी लोग आन्द पाते थे जो सदाचारी और सपत्नी हर ।

ये हैं विवेचनाएँ जिन्हें ध्यान में रखकर हम यदि भारतीय संस्कृति के इतिहास और वर्तमान का अध्ययन करें तो उन्हें समझना सुगम हो जायगा । यदि इ-ह दृष्टि में न रखकर अध्ययन किया जाय तो कई जगह कम दृढ़ता लिवाई देगा तो कई स्थलों पर गेरी समस्याएँ खड़ी दिखाई देंगी जिनका हल करना कठिन प्रतीत होगा ।

तीसरा अध्याय

भारतीय संस्कृति का जन्म

हिमालय पर—भूमंडल पर मनुष्य-सृष्टि कहाँ आरम्भ हुई यह प्रश्न अब तक विवादास्पद है। कुछ विद्वान् प्राग् सृष्टि का आरम्भ भू-देश से मानते हैं, तो कुछ उसे मध्य एशिया में तलाश करते हैं। हम भूमंडल के प्रश्न को पृथक् रखकर इस प्रकरण का आरम्भ उन समय से करते हैं जब भारत में मानव ने सामाजिक जीवन आरम्भ किया। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य जाति के साहित्य में सबसे पुरानी और पहली गद्य रचना वेद है। जो पुराने लोग वेद की श्रुतियों को ही अपना मार्गदर्शक मानते, और उन्हीं में प्रभु और प्रकृति का गान करते थे उनका सामूहिक नाम प्रायः था। हमारे पास यह मानने के लिए बहुत पुष्ट और पुष्प प्रमाण है कि उन प्रायों का आरम्भिक निवास-स्थान हिमालय की ऊँची घाटियों में और हिमच्छादित चोटियों पर था। भारत के इतिहास का पहला परिदेय कश्मीर और तिब्बत के ठण्डे और मुहावने पर्वतों तथा मगनों में लिखा गया था। यही वह प्रदेश था जिन्हें उत्तरकालीन प्रायः "स्वर्ग" "नार" आदि नामों से पुकारा करते थे।

उस समय प्रायों का जीवन अत्यन्त सरल और भ्रष्ट था। अन्य किसी सम्प्रदाय या संस्कृति का प्रभाव उस पर नहीं पड़ा था। उस पर कृत्रिमता का लेप नहीं था।

वे लोग अपने नेता व राजा को इन्द्र नाम से पुकारते थे। गीत स्थान होने के कारण धर्म और सूर्य से उन्हें अत्यन्त प्रेम था वे परमात्मा को उन सब नामों से सम्बोधित करते थे जो आन्तरिक रूप से वे उसमें मनुष्य और प्रकृति के सब गुणों का मूलस्रोत देखते थे।

उनमें जो शासन प्रणाली प्रचलित थी उस न राजसत्तात्मक कह

सकते हैं, और न प्रवाससारथक । उसका यदि कुछ नाम रखना ही हो तो हम उसे 'गुणत-प्राथम्य' धामन प्रणामी कह सकते हैं । जो सी वार निर्विघ्न यज्ञ कर ले और शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति रखता हो वही स्वयं का राजा इन्द्र बन सकता था दूसरा नहीं । कभी-कभी नहुष जैसे भयानक व्यक्ति भी राजा बनने का यत्न करते थे परन्तु वे स्वर्गवासियों के लोकमत द्वारा भयिष्कार व्युत्पन्न कर लिये जाते थे । इन्द्र वही बनता और वही रह सकता था जो धर्म बल और क्षत्र बल दोनों में सबसे अधिक हो । इस प्रणाली का उपयुक्त नाम गुणतन्त्र प्रणाली ही हो सकता है ।

सप्तसिन्धु में—आय सोग हिमालय की घाटियों से उतरकर सप्त सिन्धु के मैदान में बह आए, इसका हिसाब लगाना इस समय तो असम्भव ही है । पृथ्वी के गर्भ से तथा ऊपर से भूकम्पों से जितने हिस्से बगाए गए हैं वे उस कास तक नहीं पहुँचते जिनमें आर्य लोगों के अथि स्वर्ग की ऊँचाई को छोड़कर पृथ्वी के समतल पर आने और फैलने लगे थे । वह समय सदियों पुराना नहीं युग-युगान्तर पुराना हो गया । उनकी इच्छा अभी तक ब्रह्मिक भन्वेपण भी नहीं लगा सका ।

यद्यपि उस समय की सीमा नहीं जाना जा सकती तो भी उसका एक घुघला-सा चित्र हम अपनी आँखों के सामने ला सकते हैं । उस समय सप्तसिन्धु का प्रदेश वह कहलाता था जो भारत के वर्तमान चित्र में सिन्धु नदी से आरम्भ होकर गया पर समाप्त होता है । प्रदेश का सप्तसिन्धु यह नाम जिन नदियों के नाम पर पड़ा वे निम्नलिखित थीं सिन्धु, विस्तता असिक्नी पुरुषवी भाजिकी या शतद्रु सरस्वती ह्यद्रती यमुना और गंगा । उस समय बड़ी नदियाँ नहीं थी । उनका आकार प्रकार छोटा था जिसका निम्नलिखित कारण था—

उस युग में जहाँ अब राजपूताना है, वहाँ समुद्र था जो हिमालय के साथ-साथ विष्णुवत्स तक फैला हुआ था । हिमालय से उतरकर आय सोग सप्तसिन्धु के उपजाऊ और सुन्दर मैदान में आये और समयान्तर में सारे प्रदेश पर विजयी होकर बस गये ।

सप्तसिंधु देश में प्रायः सौग कितनी साम्राज्यों तक रहे और कब उसके प्रागे बंदन लग इस प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर भी अभी इतिहास नहीं दे सकता। हाँ, वह जब सप्तसिंधु में रहते थे तब उनकी धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक दशा क्या थी और उसमें कालान्तर में कैसे कैसे परिवर्तन होने लगे थे यह हम सत्कालीन साहित्य में जान सकते हैं।

हिमालय की घाटियाँ में रहने के समय प्रायों की जो सम्पत्ता या सत्सृष्टि थी उसमें हम विपुल बहिर सम्पत्ता का नाम दे सकते हैं। उसमें मनुष्य मुख्य रूप से दो भागों में बँटे हुए थे—एक मुर या देव दूसरे असुर। जो धर्म और ऋत के बंधन में बंधे हुए पुरुष थे वे मुर या देव और जो उनके विरोधी थे वे असुर दस्यु या दास कहलाते थे। कालान्तर में यक्ष ऋक्ष भी असुरों के लिये प्रयुक्त होने लगे।

मनान में आकर प्रायों का राजनीतिक और सामाजिक अवस्था में परिवर्तन होने सामाजिक था। जनबाध के परिवर्तन से उनमें धार्मिक परिवर्तन भी होने लगे। हिमाच्छादित पर्वतों पर या ऊँची धानियों पर रहने हुए उनके रंग इतने थे रूप सुन्दर थे प्रकृति की गाँ में निवास करने के कारण नृत्य संगीत कविता आदि में उनकी प्रवृत्ति अधिक थी। अग्राह्य भूमि स्थान में आकर उनके रंग-रूप और व्यवहार में स्वभावतः परिवर्तन होने लगे। सामाजिक और राजनीतिक संगठन का विकास होना भी स्वाभाविक था। अब केवल एक इन्द्र राजा नहीं रहा उसके स्थान पर अनन्त राजा अनन्त नगर और अनेक वंश हो गए। वर्णों का भेद भी स्थूल रूप में आ गया। उसकी दृढ़ता नष्ट होकर घनता आ गई। वह काल उत्तरकालीन धार्मिक साहित्य में चित्रित है। हम उसका बहुत कुछ विचार विवरण ग्रन्थों में देख सकते हैं।

“सप्तसिंधु” के निवासी प्राय हिमालय के निवासियों की देवतामुर आदि नामों से पुकारते थे। मुरलोच की सुन्दर स्त्रियाँ अम्तरा कहलाती थी। वे अपने उन छात्रे हुए मूल पुरुषों की बड़े आनन्द और पूज्य भाव से देखते थे। अभी आठे वक्त पर भूमिक के राजा स्वर्गलोक के निवासियों

की सहायता के लिये उस लोग की यात्रा भी बिना करत थे। परन्तु सामान्यरूप से नारद मुनि जैसे पण्डितजीन तपस्वियों के प्रतिरिक्त देव लोग और मृत्युलोक का परस्पर सम्बन्ध धीरे धीरे निपिन हो गया था। केवल इतना ज्ञेय रह गया था कि धार्मिक लोग ने निवासो देवलोक के महापुरुषों से अपने बसों का उद्ग्रहण बतसाने में शीघ्रता का अनुभव करते थे। इस प्रकार भौतिक सम्बन्ध का बहुत कुछ निपिन होने पर भी दोनों लोकों की संस्कृति-परम्परा बराबर विद्यमान रही। इसमें मन्दह नहीं कि पूर्वकालीन बर्द्ध संस्कृति की परिवर्धित उत्तराधिकारिणी उत्तरका कालीन बर्द्ध संस्कृति ही थी।

प्रारम्भ काल में ही धाम जाति की अनेक टुकड़ियाँ भूमि के भिन्न भिन्न भागों की ओर चलने लगी थी। प्रतीत होता है कि इनके दो कारण थे। प्रथम और मुख्य कारण तो जनसंख्या में वृद्धि थी। भट्ट प्राकृतिक नियम के अनुसार जनसंख्या निरन्तर बढ़ती गई यहाँ तक कि पर्वत की गोठ उन सबको अपने अन्दर न समाए सकी। स्थान और वस्तुओं की कमी के कारण भागों का जलम भूतल पर उतरकर फैलने लगे। कुछ जलसे सप्तसिन्धु में भागे और कुछ जलसे मध्य एशिया की ओर बहे। वे जाते बढ़ते हुए एक ओर ईरान और दूसरी ओर योष्य के अनेक प्रदेशों तक पहुँच गये। कुछ इतिहास-लेखकों ने यह भी अनुमान लगाया है कि धार्मिक मतभेद के कारण बहुत से धाम अलग होकर ईरान भाग की ओर चले गये। यह कल्पना पूरी तरह सत्य हो भ्रमवा केवल भ्रान्त सत्य ही यह बात निश्चित है कि धाम जाति का उमड़ता हुआ जल प्रवाह सुरमत्त और असुरमत्त इन दो भागों में उस समय बँट गया था जब धार्मिक लोग नाकलोक से उतरकर भूलोक में बसने लगे थे।

सिन्धु के तट पर—अभी लगभग १२ अथ पूर्व सिन्धु नदी घाटी में माहेजोदार और हरप्पा के समीप पुराने जगहों के जो दखे हुए अवशेष मिले थे, उन्होंने इतिहासकारों का ध्यान सुदूर पूर्वकाल की ओर खींच दिया था। उनके परवात् सिमला की पहाड़ियों में भी कुछ दखे ही धाम

घोष मिले हैं। अनुमान लगाया गया कि वे अवशेष न्यून-से-न्यून ५५०० वर्ष पुराने हैं। जैसे अवशेष भारत के उत्तरीय भाग में मिले हैं वैसे ही अफ्रीका के कई प्रदेशों में भी प्राप्त हुए हैं। समझा जाता है कि वे किसी ऐसी सभ्यता के चिह्न हैं जिसका प्रभाव किसी समय भूमि पर बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। यह सम्भव है कि सप्तसिंधु के प्रदेश में आने पर आर्यों को उसी सभ्यता से टकराना पड़ा हो। वह समय बहुत लम्बा रहा होगा क्योंकि उन अवशेषों की परीक्षा में प्रतीत होता है कि वह काफी बड़ी बड़ी थी। वे लोग पक्की इटो के मकानों में रहते थे उनके मकानों में कुएँ थे और स्नानागार थे। नगरों की सड़क चौड़ी होती थी। गन्दा पानी निचालने के लिए नालियाँ बनी रहती थी। वे कुशल कृषिकार थे और व्यापार में भी निपुण थे। वे लोग देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे। उनके मुख्य देवता की मूर्ति को देखने से प्रतीत होता है कि वे शिवजी की मूर्ति से मिलती जुलती किसी मूर्ति की पूजा करते थे। उस समय की मूर्तों और चित्ताम्रा का देखन से विनि होता है कि वे कुशल कलाकार भी थे और लिखना-पढ़ना जानते थे। उनके मुद्र के उपकरणों से अनुमान लगाया गया है कि वे कुशल बोलते थे।

यह कहना तो कठिन है कि वे लोग कहाँ से और कब आकर सिंधु की घाटी में बसे परन्तु यह असंदिग्ध है कि वे ५ हजार वर्ष से कम पुराने नहीं हैं। उनके अवशेषों को देखकर इसमें सन्देह नहीं रहता कि उनको सस्कृति भारतीय थी। आप उसे भारतीय सस्कृति की एक शाखा कह सकते हैं परन्तु वह भी भारतीय ही और यह भी मानना पड़ेगा कि हिमालय से उतरकर पंजाब प्रदेश में फैले हुए आर्य लोगों से लम्बा समय होने पर भी वह सस्कृति आर्य सस्कृति में धुल मिल गई। उनके धार्मिक रीति रिवाज और कलाओं का जो मिश्रण हुआ उसने भारत की सस्कृति को अत्यन्त समृद्धात्मी बना दिया। वह मिश्रण हमारी सस्कृति के सभ्योत्थेपन और ग्रहणशीलता का एक सुन्दर नमूना था।

बीया अध्याय वेद और वैदिक काल

भारतीय सस्कृति का इतिहास वेदों से प्रारम्भ होता है। समय के साथ-साथ उसमें परिवर्तन होने लगे। कुछ परिवर्तन अन्दर से हुए और कुछ परिवर्तन बाहर के प्रभाव से हुए परन्तु उसका मूल आधार वही विचार-परम्परा रही जिसका प्रारम्भ वेदों से हुआ था।

वेद चार हैं—(१) ऋग्वेद (२) यजुर्वेद (३) सामवेद और (४) अथर्ववेद।

ऋग्वेद का विषय गान है और उसकी प्रतिपादन शैली 'स्तुति' या स्वरूप वर्णन है। वेद-मन्त्रों का ऋक या ऋचा कहते हैं।

ऋग्वेद—यह चारों वेदों में बड़ा है। उसके वर्णित विषयों का दायरा भी बहुत विस्तृत है। उसमें परमात्मा ईश्वर, प्रकृति आदि आध्यात्मिक, सूर्य चन्द्र अग्नि वायु भूमि उषा आदि प्राधिदैविक और जीव मनुष्य आदि प्राधिभौतिक एवं सासारिक सभी विषयों का निर्देश विद्यमान है। उसमें १ ४७२ मन्त्र हैं।

यजुर्वेद—यजुर्वेद का विषय कर्म-काण्ड है। यजुर्वेद में वर्णित कर्म के दो भाग हैं—एक मनुष्य के जीवन सम्बन्धी निरपेक्ष तमिस्रिक कर्म और दूसरे विविध यज्ञ। इस वेद का अन्तिम ४वा अध्याय ईशोपनिषद् के नाम से विख्यात है। यह भगवद्गीता के कमयोग सिद्धान्त का आधार है। धर्मशास्त्र व इतिहास में उसका असाधारण महत्त्व है।

समयान्तर में यजुर्वेद की दो शाखाएँ हो गईं एक कृष्ण यजुर्वेद दूसरी शुक्ल यजुर्वेद। दोनों में भेद यह कि शुक्ल यजुर्वेद में छन्दों के साथ गद्यात्मक मन्त्र भी हैं। यजुर्वेद में १ ६७५ मन्त्र हैं।

सामवेद—यह वेद वस्तुतः ऐसे स्तुतिपरक मन्त्रों का संग्रह है, जो

गाय जा सकते हैं। इसमें सब मिलाकर १८७५ ऋचायें हैं, जो प्रायः ऋग्वेद से ली गई हैं।

अथर्ववेद—इस वेद में आयुर्वेद, राजघम तथा अन्य व्यावहारिक विद्याओं से सम्बन्ध रखने वाले मन्त्रों की अधिकता है। कुछ आध्यात्मिक मन्त्र भी हैं। उस समय की सामाजिक तथा राजनीतिक दशा को जानने के लिये अथर्ववेद के मन्त्र अत्यन्त उपयोगी हैं। इसवेद मन्त्रों की संख्या ५१७० है। उनमें से लगभग १२० मन्त्र ऋग्वेद से लिये गये हैं।

चारों वेद और विशेष रूप से ऋग्वेद और अथर्ववेद में हमें एक ऐसे समाज का लगेगा पूरा चित्र प्राप्त होना है जिसके सब अंग पुष्ट और समृद्ध हो चुके थे और जिसकी संस्कृति विकास पा चुकी थी। वदों का 'दिवस्य काव्यम्' भगवान् का काव्य कहा है। वे छन्दोबद्ध हैं। इससे यह बात तो स्पष्ट ही है कि वैदिक काल के प्रायः लोगो की कल्पना बहुत पनी होगी। वे ससार की सब वस्तुओं को आचय से देखते होंगे और उन पर गहराई से विचार करते होंगे। वेना में जहाँ एक ओर प्रकृति की मूल्य चन् उपा वायु, मय आदि सब शक्तियों के और एक दूसरी पर उनकी प्रतिक्रियाओं के विस्तृत वर्णन हैं वहाँ दूसरी ओर उन सब के बनाने और चलाने वाले परम पुरुष ईश्वर का हिरण्य गर्भ ब्रह्म 'एका देव इत्यादि नामों से निर्देश और विस्तारपूर्वक व्याख्यान है। साथ ही ससार के व्यवहार की आवश्यक विद्याओं की भी चर्चा है। युद्ध और शान्त की कलाओं का भी निर्देश है। सारांश यह कि वेदों की प्रायनाओं और स्तुतियों में स जो संस्कृति प्रतिभासित होती है वह एक श्रीष्टी-जागती प्रगतिशील संस्कृति है।

आध्यात्मिक विचार—वेदों के आध्यात्मिक विचारों का सार यह है कि जगत् की सब भौतिक और मानवी शक्तियाँ सम्मान के योग्य हैं और उनका मनन करना चाहिए, और सबसे अधिक सम्मान और मनन के योग्य परमेश्वर ब्रह्म है जो सब शक्तियों का उत्पन्न करनेवाला और संचालक है।

धम—वेद-मन्त्रा म जिस धम का विधान है उसका आधार 'ऋत' और 'सत्य' है। अहिंसा यज्ञ आदि को परम धम माना गया है।

सामाजिक संगठन—समाज का संगठन श्रम विभाग के सिद्धान्त के अनुसार किया गया था और उसे मनुष्य के शरीर के दृष्टान्त से समझाया गया था। पुरुष मूल में समाज के शरीर के मुख्य धर्मार्थ विचारकों और व्याख्याकारों को ब्राह्मण बाहु के समाज रत्नों और दासकों को शक्ति शरीर के मध्य भाग समाज सम्पत्ति का पचाकर सारे शरीर में बाँटने वाले व्यापारियों तथा कृषिकारों को वैश्य और शारीरिक परिश्रम और सेवा भाव द्वारा समाज के सब कार्यों का निर्वाह करने वाले श्रमी लोगों का शूद्र नाम से निर्दिष्ट किया गया है। इस वण विभाग के होते हुए भी बिना बात यह है कि वेदा में प्रत्येक वर्ण में काम करने वाला को समान रूप से नमस्कार और ध्यान के योग्य माना गया है।

आध्यात्म व्यवस्था—वेदों में ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रम की विषय चर्चा पाई जाती है। ब्रह्मचर्य को भ्रमर पद की प्राप्ति का और इस लोक में शक्ति का आधार बतलाया गया है। यह विधान किया गया है कि आचार्य (गुरु) भी ब्रह्मचारी ही और शिष्य भी। दोनों समय का जीवन व्यतीत करते हुए शिक्षा का आदान प्रदान करें।

शिक्षा समाप्त करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश का समय आता था। ऋग्वेद में कहा है—

“युवा सुवासा परिशीत आगात्
सज्जमान भवति जायमान।”

जो युवा ब्रह्मचारी स्नातक बनकर और सुंदर वस्त्र पहिनकर दूसरे आश्रम में प्रवेश करता है वह श्रद्धा (धर्म से युक्त) होता है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश और उसमें पालन करने योग्य नियमों का वेदों में विस्तार से वर्णन है। गृहस्थ के पश्चात् वानप्रस्थ और संन्यास का यद्यपि वेदा में नाम से निर्देश नहीं तथापि यतिधर्म का अनेक स्थानों में उल्लेख है। इन दो आश्रमों की विस्तृत चर्चा ब्राह्मण और आरण्यक ग्रन्थों में है।

धार्मिक स्थिति—वैदिक काल में सामान्य लोग पशुजन कहलाते थे । पशुजन प्रायः दो धार्मिकीकाएँ करते थे—एक पशु-याजन और दूसरी कृषि । सबसे अधिक महत्त्व गौ का था । गौ को वनों में भ्रष्टाना न मारे जान पाय्य) कहा है । गौ बल घोड़ा आदि पशुमा को उत्तम सम्पत्ति 'पशुधन' माना जाता था । प्रभु में उनकी स्वस्थता के लिये शयना की जाती थी । कृषि तो जीवनाधार थी ही । वे अनन्य प्रकार के वस्त्र वस्त्र धाम आदि के उत्पादन में पर्याप्त कुशल थे । अनेक प्रकार की वाधारण कारीगरियों का भी । उनकी चर्चा अथर्ववेद में आती है । बड़ई रथकार, कुम्हार, लोहार आदि का व्यवसाय जहाँ एक ओर कृषि के लिये उपयोगी था वहाँ गस्त्रास्त्र बनाने के लिये भी आवश्यक था ।

अथर्ववेद में जहाँ व्यवहार मन्त्रों का प्रयोग विधान किया गया है, वहाँ कुछ ओर ऋण के दाप भी बताया गया है ।

विदेशों से व्यापार—वनों में अनेक स्थानों पर समुद्र नौका और अन्य वस्तुओं से व्यापार के निमित्त मिलते हैं । देश-दशान्तरों में व्यापार करने वाले व्यापारी पणि नाम से निर्दिष्ट किये गये हैं । आकाश और जल दोनों प्रकार की नौकाओं का वर्णन आता है । कुछ इतिहास लेखक मानते हैं कि क्योंकि वनों में पतवार समर आदि का वर्णन नहीं है अतएव उस समय नौका होती ही नहीं थी । यह तर्क अमार्गिक है यह स्पष्ट है । जब निष्पु, समुद्र और नौका आदि की स्पष्ट चर्चा है तो यह कैसे माना जा सकता है कि न समुद्र था और न नौका थी । तब तो यह मानना पड़गा कि क्योंकि रथ या घोड़े के सब अंगों का वर्णन नहीं इस कारण न रथ था और न घोड़े । देश के अध्ययन से यह स्पष्ट नहीं रहता कि वैदिक काल में समुद्र-यात्रा और विदेश व्यापार का काफी प्रचलन था ।

राजनीति और शासन-प्रणालि—यदि ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के राजनीति मन्त्रों से सब सूक्तों का सावधानता से अनुशीलन किया जाय तो हम निम्नलिखित परिणामों पर पहुँचते हैं—

समाज की राजनीतिक इकाई 'परिवार' या । परिवारों का समूह ग्राम कहलाता था । ग्रामों के समूह का जन दण्ड से निर्देश है । जनपद शब्द उसी का विस्तृत रूप है । जिसे आजकल 'प्रजा' या 'जनता' के नाम से पुकारते हैं, वेनों में उस के लिये विष्णु शब्द का प्रयोग है । और मुख्य सेनापति होता था । वेनों में उसके निर्वाचन के सम्बन्ध में एक से अधिक सूक्त हैं ।

शासन-पद्धति बहुत सुन्दर थी । राजा सबका निरकुश नहीं था । शासन के काम में उसकी सहायता और मांग प्रदान करने के लिये समा समिति और सेना विद्यमान थी । समा अनुमती मंत्रियों की होती थी और समिति जनसाधारण की । आवश्यकतानुसार दोनों के अधिवेशन होते रहते थे । उस समय निरकुश राज्य या साम्राज्य का बर्तन भी विद्यमान नहीं था । आजकल की प्रचलित परिमित देश भी का वेदा में अभाव है । उनमें 'भूमि' अर्थात् घरी माता का क्षेत्र भी और पुन-पुन मन्त्र भी हैं परन्तु संकुचित देश भक्ति या वग भक्ति नहीं चर्चा नहीं ।

युद्ध—युद्ध के सम्बन्ध में वेदों में विशेष रूप से ऋग्वेद में बहुत सूक्त और मन्त्र हैं । उनका अन्विष्टा यह है कि शत्रुओं से युद्ध करने के लिये पञ्चजन अपने नेता या सेनापति का चुनाव और अभियेक विधिपूर्वक करें । चुनाव कीरता और प्रतिभा के आधार पर हो । कुल या वर्ग की उसमें कोई चर्चा नहीं है । युद्ध में काम आने वाले शस्त्र-बाण आदि का अनेक बार उल्लेख है । युद्ध के साधन अश्व आदि तथा यज्ञ और युद्ध में उत्साहप्रद सोमरस का अयोपकथन कई स्थानों पर है । सोम या 'सोमरस' के बारे में कई प्रकार की कल्पनाएँ की गई हैं । युद्ध इतिहास से एक सुरा और 'सोम' को पर्यायवाचक मानकर यह अनुमान लगा

१ श्रीणि राजानादित्ये युद्धणि परिविशन्ति भूयः सन्ति । (ऋग्वेद)
तं समा च समितिश्च सेना च । (अथर्ववेद)

हैं कि बर्तक समय के भाव सराब पाउं थ । वह कल्पना निम्न है । 'सोमरस' एक दन वा रस वा ओ जितना पायक था उतना माक नहीं था । बर्तक काल क भाव मुड म जाउ समय और यन करते समय सोमरस पाउं थ इत्तम सन्ध नहीं । यह भा स्वाभाविक ही है कि व मुड के समय अपन साधिया को उत्साहित करन क लिय शत्रुओं को तलकाखे हों । दुष्ट शत्रुओं क सहार को बने म पाव नहीं माना गया । अपितु उत्तकी कत्तम्ब बर्षों में गिनता का गई है ।

यन

वेग में यज्ञ शब्द का प्रयोग कई अर्थों म आया है । ऋषियों में इस शब्द का प्रयोग यौगिक हा हुआ है । परमेश्वर ईश्वर गुमकम और अध्वर इन तीनों क कहीं विशेषण रूप म और कहीं पयाववाधी क रूप म यन शब्द प्रयुक्त हुआ है । विष्णु रूप स होम के लिय ही यन शब्द का प्रयोग बहुत पीछे स होन लगा । कुछ इतिहास-लेखक इस शब्द पर ध्यान न देकर बर्तक-काल की संस्कृति के बर्णन म ही यन शब्द का परिमित प्रयोग कर देते हैं यह भूल है । वेग का वाक्य है 'यन्न यनमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्' । देवताओं न यन द्वारा यन को प्राप्त किया यह सबप्रथम धर्म थ । यही स्पष्ट है कि यज्ञ शब्द गुमकम और ब्रह्म इन दो का वाक्य है । अन्यत्र यज्ञ शब्द का होम क लिय प्रयोग हो संबंधमन्त्र-सा ही है ।

वेगों में ओ यज्ञ-परक-मन्त्र हैं उनमें ईश्वर की उपासना गुमकम और होम—इन सब का मयास्थान बर्षन और विधान है ।

यजुर्वेद का मुख्य विषय यन है । जहाँ उमम यनो में प्रयुक्त होन नाम मन्त्र हैं वही प्रायनापरक मन्त्रों का भी अभाव नहीं है । उसका अन्तिम ४०वीं अध्याय वा सार भारतीय कमशास्त्र की आधारशिला ही है । उसी पर भारत के कर्त्तव्याकृतव्य-शास्त्र के भवन का निमाण हुआ है ।

वेगों म होम क अध्वर, याग यज्ञ आदि अनेक नाम पाव जाते हैं ।

होमयज्ञ का संयोजक यज्ञमान उसी सहधर्मिणी यज्ञपत्नी यज्ञ कराने वाले अधिवारी होता अघ्ययु पुरोहित आदि नामों से निर्दिष्ट किय गये हैं। यह स्पष्ट है कि वैदिक काल में वेना में बतलाये हुए नियमों के अनुसार ही यज्ञ होने थे। परंतु कुछ लेखकों की यह कल्पना निराधार है कि उस समय के आय केवल हाम को ही धर्म मानते थे।

निज्जु जीवन

यह सर्वसम्मत बात है कि भारतीय धर्म और कर्तव्यशास्त्र का विकास वेनों के आधार पर हुआ इसलिये यह आवश्यक है कि यहाँ उस के कुछ मूलभूत तत्वों का निर्देश कर दिया जाय।

(१) सत्य— सत्यमेव जयते नानतम् सत्य ही जीतता है झूठ नहीं। इस प्रकार के वाक्यों द्वारा वेनों में सत्य को सर्वोपरि धर्म माना गया है।

(२) अहिंसा— मा मा हिंसी हिंसा मत करो यह उपदेश स्थान स्थान पर मिलता है।

(३) ब्रह्मचर्य और तप— 'ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाप्नुवन्' ब्रह्मचर्य और तप से श्रेष्ठ पुण्य मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं।

(४) अद्धा— अद्धया सत्यमाप्सते सत्य अद्धा से प्राप्त होता है।

(५) पति और पत्नी का अद्वैत सम्बन्ध को प्रकट करने के लिये वेदों में अनुपक्षिती शब्द का प्रयोग है। वे सदा एक दूसरे के अनुबल और साथ रहे। यज्ञादि सब कर्मों में पति के साथ पत्नी का रहना आवश्यक था। गृहस्थ-जीवन की सरलता और मधुरता अथर्ववेद के उस मन्त्र से सूचित होती है जिसमें पुरुष कहता है कि मैं गौशो का दूध लाता हूँ। घनाज और रस साठा हूँ। ये हमारे धीरे बहादुर सन्तान हैं। यह पत्नी है। यही हमारा घर है। (अथर्व २।२६।५)

(६) पुनश्चम— पुनश्चम का सिद्धान्त वेदों में अत्यंत प्रोत है। "अथ सजायते पुनः" यह फिर-फिर पैदा होना है। (अथर्ववेद १।१।४।६) इस प्रकार के निर्देश स्थान-स्थान पर हैं।

यावत् हैं या नि-हीं गुणा या दोषों के कारण दिये गये विरोध मान हैं । वेदों के गहरे अनुशीलन से यह प्रतीत होता है कि ये कई जातिवाचक नाम नहीं थे । सुर शब्द को कहते थे । सुर शब्द ऐसा ही था जसा प्रायः शब्द । जैसे प्राय के विरोधी को घनाय कह सकते हैं वैसे ही सुर के विरोधी को असुर कहा जाता था । दस्यु शब्द का प्रयोग घोर घोर डाकू के लिये होता था और दास शब्द से उन लोगों का बोध होता था जिन में प्रायः न हो । विहित्वन्दासप्रायम् आदि वाक्यों से यह स्पष्ट सूचित होता है ।

यह विजय और सपथ का काल था—वेदों में तीन प्रकार के मन्त्र हैं । प्रायना मन्त्र है—जसे 'गायत्री मन्त्र' जिस में समृद्धि की प्रायना की गई है । स्तुति मन्त्र है—जसे 'उपा अजीगर्भवनानि विश्वा उपा विश्वभर' को जगान वाली है । आदेश वाक्य जैसे 'मागुध कस्यचिदधनम्' किसी प्राय के घन की अभिलाषा मत करो । इन तीन प्रकार की वदिक ऋचाओं में एक असाधारण ऊँचाई तेजस्विता और विजय की भावना भासित होती है जो एक बढती और फैलती हुई जाति में ही सम्भव है । वही समय था जब भारतीय प्राय हिमालय की घाटियों से उतर सप्त-सिंधु प्रदेश में फैले । उस काल के लिये सपथ अवश्यम्भावी था । उस सपथ में प्रतीत होता है कि उन्हें थोड़ी-बहुत कठिनाई भी हानी थी और कभी कुछ पीछे भी हटना पड़ा । परन्तु सामान्य रूप से उनकी गति धीमे ही धीमे रही जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत पूर्व काल में ही वे उत्तरीय भारत के स्वामी हो गये । दक्षिण का भाग उस समय उस समुद्र के कारण अलग सा था जो वर्तमान राजस्थान में फैला हुआ था ।

फैलाव दो रूपायों से हुआ—विजय से और विलय से । जिन समुदायों ने फैलाव को रोकने के लिये सदाई की उन्हें जीता गया और जो साप आ गये उनका अपने अन्दर विलय कर लिया । अपने अन्दर मिला लेना पुराने प्रायों के स्वभाव का हिस्सा था । कुछ लोगों का विश्वास है कि सिंधु घाटी की सस्कृति को आर्य सस्कृति ने मेट कर दिया । निश्चय-

पूवक यह बात नहीं कही जा सकती । सधर्षों से प्रतीत होता है कि सिंधु सस्कृति आर्य-सस्कृति में विलीन होकर उसका अग्न बन गई । समस्त उत्तरकाल में मूर्ति-पूजा के प्रचलित होने का एक कारण यह भी था । मोहोदारी और हरप्पा में जो देवताओं की नग्न मूर्तियाँ और शिवलिंग के समान मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं उन्हें हम अनेक उत्तरवर्ती सम्प्रदायों का पूवरूप कह सकते हैं । वेदों में इस प्रकार के कोई निर्देश उपलब्ध नहीं होते । भारतीय धर्म-परम्परा में उनका प्रवेश सिंधु घाटी के सम्पर्क का ही परिणाम प्रतीत होता है ।

पाँचवीं अध्याय संस्कृति का विस्तार

शास्त्रार्थे शास्त्रेण चौर सूत्रप्रथम—हमने यदिच काल की संस्कृति का विस्तृत विवरण इन कारण लिया है कि वस्तुतः वही हमारे देश की संस्कृति का मूलरूप है। उसे सामने रखकर हम उन परिवर्तनों को भली प्रकार समझ सकेंगे जो समय-क्रम पर उसमें होने लगे।

शास्त्रार्थों का उद्भव—वेद का दूसरा नाम श्रुति है। वेद के मात्र सुनकर पाद किया जाते थे। इस प्रकार गुरु-शिष्य परम्परा से उनकी रक्षा होनी थी। जब तक विस्तार की सीमाय संकुचित थी मात्रों के शब्दों में या रचना में भेद की सम्भावना बहुत ही कम थी। उद्योग-ध्यानाति फलती गई और उसकी टुकड़ियाँ एक-दूसरे से दूर होनी गई तथा पाठ और रचना में भेदों की सम्भावना भी बढ़ती गई। फलतः कुछ समय पीछे, वह समय सदिया तक फला हुआ हो सकता है, प्रत्येक वेद की कई शास्त्रार्थें हो गईं। शास्त्रार्थों का उद्भव आति के विस्तार का निश्चित प्रमाण है। सभी शास्त्रार्थों को अपने अपने क्षेत्र में प्रामाणिक मान लिया गया इससे यह भी प्रमाणित होता है कि उस समय के ऋषियों और विद्वानों में विचारों की उदारता और सहिष्णुता बड़ी मात्रा में विद्यमान थी। जिन शास्त्रार्थों का नाम उपलब्ध होते हैं उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं—

१ ऋग्वेद—शास्त्रार्थे—शाकल याज्वल्य आश्वलायन शाखायन और माण्डूकेय।

२ यजुर्वेद—शास्त्रार्थे—तत्तिरीय मथामणी काठक कठ तथा आपिष्ठल संहिता।

३ सामवेद—शास्त्रार्थे—गौडम और राणायनीय

४ अथर्व—शाखाएँ—पण्डित और शोधक ।

इनमें कुछ इस समय उपलब्ध नहीं हैं ।

शास्त्रों की रचना—जानि के उम्र आश्विन मंत्र ही पण्डितों के थे । समझा जाता है कि उस काल में दण्ड सिधु नाम से लेकर गया तक परिमित था । धीरे धीरे दण्ड की सीमा का फैलाव होना गया । दूसरी विषय बात यह हुई कि विरोधियों से मध्य सगम्य शान्त हो गया । विरोधी शक्तियाँ या तो परास्त हो गई अथवा धाय जाति में विलीन हो गई । समय के न रहने से स्वभावतः प्रगति शान्त हो गई और स्थिति में दृढ़ता आ गई परन्तु जिन गुणों की सृष्टि में विजय होने के लिये आवश्यकता होता है वह या तो नष्ट हो गए अथवा बहुत कमिल हो गए और उनके स्थान पर राति रिवाज और रीतियों की प्रधानता होन लगी । एक राजा के अभिषेक का दृष्टान्त लीजिए । युद्ध के मध्य में या आरम्भ में किसी का राजा या अधिपति चुनने की प्रणाली बहुत सन्निवृत्त होगी । उनमें महीनों का समय नहीं लग सकता । परन्तु शान्ति के समय, जब खुला समय हो तब बड़ा काम समाराहूबक किया जायगा । दूर-दूर निमन्त्रण भेज जायेंगे तरह-तरह की सामग्री एकत्र होगी और सबेरे चौड़े विधि-विधान करते जायेंगे । उसका नाम “अभिषेक महोत्सव” होगा । मध्य और शान्ति के समय के कार्यों के रूप में भेज होना आवश्यकता है । वनिक काल प्रगति का भाव बढ़ने का और सृष्टि का काल या उसमें सब विधि-विधान सरल और सन्निवृत्त थे । जब सृष्टि समाप्त हो गया या बहुत हल्का रह गया और धाय जाति सन्निवृत्त से भाग बैठकर विष्णुचल तक फैल गई तब प्रत्येक कार्य विधि के अनुसार होना सगा । वेनों के जो मात्र यज्ञों में प्रयुक्त होते थे उनका व्याख्या आवश्यक प्रतीत होन लगी और यह भी आवश्यक हो गया कि जो विधियाँ प्रचलित हुई उनके सम्बन्ध में होना चाहते ‘क्यों’ और ‘क्या’ प्रश्नों के सहित उत्तर मिल जाएँ । इस प्रकार शास्त्रों की रचना हुई । सब शास्त्र एक ही समय में नहीं बन इस कारण उनक काल की कोई विशेष

नाम नहीं लिया जा सकता। इतना कहा जा सकता है कि वैदिक काल के पीछे भारतीय साहित्य और सस्कृति के विस्तार का जो काल आया ब्राह्मण ग्रन्थों का मुख्य भाग उसी की रचना है।

ब्राह्मण ग्रन्थों के अध्ययन से देना की परिवर्तित दशाएँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। पहला माटा भेद तो यह था गया है कि पद्य का स्थान गद्य ने, और कविता का स्थान व्याख्या ने ले लिया है। ब्राह्मणों में भी कहीं-कहीं छन्दोबद्ध वाक्य हैं परन्तु वे अपवाद हैं नियम नहीं। दूसरी विशेष बात यह है कि देवासुर युद्ध अत्यन्त भूतकाल में चला गया है। देवासुरों का सपत्ता प्राप्त देवता और असुर सङ्घर्ष के लिये तैयार थे इस प्रकार के वाक्य सिद्ध करते हैं कि सपत्ता का समय बहुत पीछे रह गया था। देश अनेक राज्यों में विभक्त हो गया था। आचार्य लोगों में अनेक विषयों पर मतभेद हो गये थे जिन पर बाद विवाद होते रहने लगे। वह समय भारतीय सस्कृति के क्रमवद्ध होने का था। प्रत्येक कार्य की क्रम और विधि से करना आवश्यक हो गया था। विधि का मुख्य अंग यज्ञ था वर्ष के पूर्व अध्ययन अध्यापन विजय और राज्याभिषेक धन और सन्तान की प्राप्ति यह सभी कुछ यज्ञोपदेश हो गया था।

वण-व्यवस्था का विकास धीरे धीरे हो रहा था यद्यपि उसमें कठोरता का प्रवेश नहीं हुआ था। स्त्रियाँ का स्थान वैदिक काल के समान ही ऊँचा था। यज्ञों में यजमान पत्नी का सहयोग आवश्यक था।

ऐसा तो नहीं प्रतीत होता कि होम ऋषि में यज्ञ ही केवल धर्म का चिह्न रह गया हो परन्तु उसकी प्रधानता अवश्य हो गयी। चारों वर्गों के गृधक-गृधक व्याख्या ऋषि ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना हुई। उनकी व्याख्या दौली में भी थोड़ा-बहुत भेद है।

वेदा के साथ सम्बद्ध ब्राह्मण निम्नलिखित हैं—

ऋग्वेद के ब्राह्मण—एतरेय कीपीतकी।

यजुर्वेद के ब्राह्मण—तत्तपय।

सामवेद के ब्राह्मण—पर्वाणि साण्य।

अथर्ववेद का ब्राह्मण—गोमय ।

इनमें से एतरेय ब्राह्मण में अनेक यज्ञों का विधियों का मागोपांग ज्ञान है। उनमें स्नान-स्नान पर एना गायाएँ ("लाक) आना है जिन्हें स्मृति ग्रन्थों का वाज रूप कह सकते हैं। एतरेय ब्राह्मण सब शास्त्रों में सम्मा और ऐतिहासिक दृष्टि में महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत से उपाख्यान और कथानक जिनके आधार पर पुराणकथाओं में सम्मा-सम्मा कथाएँ बनाई और कविता में काव्य लिख सम्पिष्ट रूप में एतरेय में विद्यमान हैं। दुष्पन्त और शुक्लान्ता तथा उवगा और विन्नम की कहानी का मूल रूप एतरेय में ही प्राप्त होना है। इस ब्राह्मण में राजर्षि जनक की चर्चा तो कई स्थानों पर आई है। जब प्रलय और पृथ्वी के पुनरुद्धार का उपाख्यान भी कुछ विस्तृत रूप में मिलता है। इस प्रकार यज्ञों की यज्ञ परक व्याख्या और यज्ञविधियाँ व मागोपांग यज्ञ के साथ-साथ एतरेय ब्राह्मण में दृष्टान्ता तथा कथाओं द्वारा उस समय का आभास भी दिया गया है।

गोमय ब्राह्मण में मौनिकता कम है। बहुत से भाग ऐतरेय तथा गोमय से लिए गये हैं। शेष भाग में कमलाण्ड की प्रशानता है।

भारव्यक—ब्राह्मण ग्रन्थों के अन्तिम भाग भारव्यक कहलाते हैं। भारव्यकों को हम ब्राह्मण ग्रन्थों और उपनिषदों के बीच में पुल की उपमा दे सकते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में जिन यज्ञों का विधान है गृहस्थ लोग उनके अधिकारी थे। अत्यन्त प्राचीन काल से भारत में यह पद्धति चली आती थी कि प्रौढवस्था के पश्चात् उत्तर (किशितसिद्धि) की अवस्था आने पर गृहस्थी लोग घर का धाम युवा वन्धों पर डालकर घरव्यों में चले जाते थे और आश्रमों में रहकर आत्मविवर्तन और अभ्यास करते थे। भारव्यक उसी प्रणाली के मूषक हैं। उनकी रचना ब्राह्मण ग्रन्थों के साथ ही हुई या उन्हें पाछे से उनमें अन्तिम भाग के तौर पर मिला दिया यह कहना कठिन है परन्तु यदि मापा-दीनी की समय का मूषक मानें तो उन्हें ब्राह्मण से कुछ पाछे का समय देना पड़ेगा। उनकी मापा-दीनी

ब्राह्मणों की भाषा की अपेक्षा उस भाषा में अधिक मिलती है जो संस्कृत भाषा कहलाई । उनकी दार्शनिक रचना में भी परिष्कार है और धर्म भी ब्राह्मणोत्तर कालीन ग्रन्थों से अधिक मिलते हैं । भारण्यक ग्रन्थों में ब्रह्म काण्ड से विरक्ति और अध्यात्म चिन्तन का प्रारम्भ पाया जाता है ।

छठा अध्याय उपनिषद् ग्रन्थ

भारतीय सस्कृति के अनेक इतिहास लेखकों ने सस्कृति के प्रारम्भिक युग को पूर्व वदिक काल और उत्तर वदिक काल इन दो भागों में विभक्त करके सन्तोष कर लिया है। प्रतीत होता है कि संक्षिप्त गीपक देने की प्रणाली उस सन्तोष का कारण है। वस्तुतः वेदा के पश्चात् बने भारतीय ब्राह्मण को एक ही क्षणी या काल के छिन्ने में बन्द करना एति हासिक दृष्टि से उचित नहीं है। ब्राह्मणों के पश्चात् उपनिषदों की रचना मानों हमें भारतीय सस्कृति के एक नये प्रदेश में ले जाकर खड़ा कर देती है। उपनिषद् वस्तुतः ब्राह्मण ग्रन्थों की एकान्त कमकाण्ड की प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रतिष्ठा उपस्थित करती है। उपनिषदों की विचार-शाली और जीवन के धर्म लक्ष्य की भावना ब्राह्मण ग्रन्थों से भिन्न है और उनमें समाज का जो चित्र भनकता है वह भी बहुत कुछ भिन्न है। उपनिषदों में वेदों की तेजस्विता का तो अभाव है परन्तु प्राध्यात्मिकता अधिक विस्तृत रूप में झोत प्रोत है। ब्राह्मण ग्रन्थों में मुख्य रूप से वेदों के कम परक मन्त्रों की विराट् व्याख्या और विस्तृत विधानों द्वारा पुष्टि की गई थी और उपनिषदों में आत्मा ब्रह्म तथा मोक्ष का विवेचन है।

इस भेद के होत हुए भी श्रृंखला नहीं टूटी क्योंकि आपा की शाली और प्रतिपादन की सामग्री में बहुत सी समानता है। दोनों वेद मन्त्रों पर आधारित हैं। उन्हीं ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों के नामों की बारम्बार चर्चा है और भिन्न भिन्न प्रकार से विवेचन उन्हीं के मुख से कराव गये हैं। वस्तुतः उपनिषदें भारत की विचार श्रृंखला में एक नयी बड़ी उपस्थित करती हैं।

सम्पा—उपनिषदों की पूरी मर्यादा कितनी है इस प्रश्न का निश्चय

तमर उत्तर आज तक भी नहीं लिया जा सका। कारण यह है कि सम्प्रदायवादी विद्वानों में पुराणा की भाँति उपनिषद् बनाने की प्रवृत्ति भी बहुत बढ़ गई थी। उपनिषद् नाम की जो पुस्तकें अब तक छपी हैं उनकी संख्या सौ से ऊपर है। उनमें से बड़ों के विषय और रचना-काल का अनुमान उनके नाम से ही लग सकता है। सूर्योपनिषद्, ऋणोपनिषद्, नारायणोपनिषद् आदि का उद्देश्य इतना ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन नहीं जितना अपने इष्टदेव के विशेष का गुण कीर्तन है। जब सूरजन ने तो अल्लोपनिषद् भी बना डाली है। इन पीछे बनी हुई अनक उपनिषदों का छाड़ दें तो मुख्य प्रामाणिक और सबसम्मानित उपनिषदें ११ हैं जिनमें से प्रथम ईशापनिषद् यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है। उसे वेद के अन्तर्गत मान लें तो मुख्य उपनिषदों की संख्या १० है। ईश की मितानुसार उनके नाम निम्नलिखित हैं—

(१) ईश (२) कन (३) कठ (४) प्रश्न (५) मुण्डक (६) माण्डूक्य (७) तत्त्वतीय (८) एतरेय (९) छान्दोग्य (१०) बृहदारण्यक और (११) श्वेताश्वतर।

भाषा तथा भाव—उपनिषद् की भाषा यों तो ब्राह्मणों से मिलती जुलती है परन्तु वह अधिक परिष्कृत होने के कारण रामायणकालीन संस्कृत के अधिक समीप है। उपनिषदों का विषय आध्यात्मिक है। इस दृष्टि से गायत्री संहार के आत्ममय में उपनिषदों का अदम्य स्थान है। सब देशों और सब धर्मों से सम्बन्ध रखने वाले जिन विद्वानों ने पण्यपातहीन दृष्टि से उपनिषद् की पढ़ा है वह उनकी ऊँची आध्यात्मिकता में प्रभावित हुए हैं। यह मानना पड़ेगा कि भारतीय संस्कृति को गहरा आध्यात्मिक रंग देने में उपनिषद् का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे दर्शन तथा भाषा और बौद्ध विचारधारा का बीजाग्रेष भी उपनिषदों की भूमि में ही हुआ दिखाई देता है।

उपनिषदों का मुख्य विषय ब्रह्म का ज्ञान है। 'तमेव विदित्वा'ति मृत्युमेति नाय' तथा विद्यतेऽप्यनाय। उस ब्रह्म को जानकर ही मनुष्य

मृत्यु को तर सबता है उसका अन्य कोई भाग नहीं है। जो कमकाण्डी भ्रान्तेष्मोमाणि यशों से मोह की प्राप्ति में विबाध रखने थे उनके बारे में उपनिषद् में कहा है—

स्तवा ह्य ते ब्रह्मा यत्तत्परा ।

य यज्ञ रूपी नौकाएँ बहुत निबल हैं उनकी सहायता से मृत्यु के पार नहीं जाया जा सकता ।

यहाँ एक बात बतला देना आवश्यक है। उपनिषद् में कमभाज का निषेध नहीं किया। त्रयो घमस्कया यज्ञोऽभ्यसनन्तानम् इति धर्म के तीन मुख्य अंग हैं, यज्ञ अभ्यसन और दान। सत्येन सभ्यस्तपसा ह्यपि भात्मा यह ब्रह्म सत्य और तप से पाया जा सकता है। उपनिषद् ने मे इस प्रकार के वाक्य भरे पड़े हैं जिनसे प्रतीत होता है कि उनका विरोध केवल अत्यन्त बड़हा कमकाण्डी के प्रति था। सत्सचार सम्बन्धी कर्मों के प्रति नहीं।

उपनिषद् से उस समय की सामाजिक दशा पर भी प्रकाश पड़ता है। आश्रम व्यवस्था का पालन होता था। ब्रह्मचर्य दृहस्थ और वानप्रस्थ इन तीन आश्रमों का तो व्यापार चलन था। वृद्ध-व्यवस्था में अदृष्टता या कठोरता नहीं आई थी। ब्राह्मण योग क्षत्रियों के पास ब्रह्मविद्या सीखने जाते थे। सम्राट जनक की सबसे सम्प्रति ब्रह्मवाणी माना जाता था। बड़े बड़े विचारक उसके पास जान प्राप्त करने जाते थे। सत्यकाम जाबाल की प्रसिद्धि गाथा उस समय के सामाजिक संगठन की उन्नति की सूचित करती है। जाबाल का पुत्र सत्यकाम जब आचार्य के पास विद्या प्राप्त करने के लिए जाते लगा तो उसने अपनी माता से पूछा कि मेरा गोत्र क्या है? जब आचार्य पूछेंगे कि तुम्हारा गोत्र क्या है तो मैं क्या उत्तर दूँगा? माता ने उत्तर दिया बेटा भुक्त पता नहीं तेरा गोत्र क्या है? जीवन में किसी भ्रान्त व्यक्ति से जो उत्पन्न हुआ इस कारण मुझे तेरा गोत्र मासूम नहीं। मेरा नाम जाबाल है तेरा नाम सत्यकाम है। तू अपना पूरा नाम सत्यकाम जाबाल बतला देना। सत्यकाम आचार्य

हार्दिमज गौतम के पास ज्ञान प्राप्ति करने के लिये पहुँचा तो उन्होंने उसका गोत्र पूछा। सत्यकाम ने जो कुछ माता ने बतलाया था वसा का वैसा दुहरा दिया। इस पर प्रसन्न होकर आचार्य उसे ब्रह्मज्ञान का उपदेश देने लगे।

स्त्रियों की दंगा का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि यान बल्क्य ऋषि की परनी मन्त्री का विधेयण 'ब्रह्मवादिनी' या और गार्गी ने आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर में अनेक विद्वानों को मिहस्तर कर दिया था। याज्ञवल्क्य से जिन ब्रह्मज्ञानियों ने प्रश्न किये उनमें एक वाचकनवी नाम की ब्रह्मवादिनी भी थी। स्त्रियों के ऊँची शिक्षा प्राप्त करने या पुण्या की सभाओं में बराबरी का भाग लेने में कोई रुकावट नहीं। पर्दे की प्रथा का अभाव था।

देश की मुक्त शांति का भादश छान्दोग्य उपनिषद् में घाये हुए राजा पशवपति के वाक्य से लग सकता है—

न मे श्तेनो जनपदे न कदर्यो न मघपो

मानाहिताग्निर्नाविद्यामस्वरीस्वरिणो युतः।

मेरे देश में न चोर है न कजूस और न सराबी है। ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो होम न करता हो या विद्वान् न हो। दुराचारी भी कोई नहीं जब दुराचारी नहीं तो दुराचारिणी कैसे हो सकती है।

उस समय विद्याभा और कलाओं के विकास का अनुमान छान्दोग्य के इस उद्धरण से लगाया जा सकता है। नारद के पूछने पर सनत्कुमार ने उत्तर दिया—

ऋग्वेद भगवो ध्येमि यजर्वेद सामवेदमापयणं ऋतुयमितिहास-
पुराण पञ्चम वेदानांवेवं पित्र्य राशि बवं निधि वाकोवाचय मेकायन
देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या सत्रविद्या नक्षत्रविद्या सवदेवजनविद्या
मेतेद्भगवो ध्येमि।

सनत्कुमार ने चारा वेदों ने अतिरिक्त इतिहास पुराण आदि अनेक विद्याएँ और तथा प्राणिविद्या नक्षत्रविद्या समाजशास्त्र आदि का अध्ययन

किया था। इस प्रकार हम उपनिषदों के अध्ययन से यत्नपूर्वक उस समय के समाज का एक रेखाचित्र खींच सकते हैं। उपनिषदों की विशेषता यह है कि वह ब्रह्मविद्या को ससार की सब विद्याओं से ऊँचा रखती है। उनके अनुसार भय विद्याएँ 'अपरा' है और ब्रह्मविद्या 'पराविद्या' है। यही मनोवृत्ति है, जिसने युग-युगान्तरों में भारतीय संस्कृति को अपर रंग से रचित किया है।

वेदांग—वेदांग छ हैं—(१) गिन्ना (२) छन्द (३) व्याकरण (४) निरुक्त, (५) कल्प और (६) ज्यामिति। इनमें गिन्ना व्याकरण और कल्प सूत्रों में हैं।

य सब वेदांग एक ही समय की कृति नहीं हैं और न इनकी रचना हा एक-ही है। इनके रचयिता भी भिन्न हैं। भिन्न-भिन्न समयों पर वे विपरीत ऋषि बनने रहे जिन्हें भिन्न-भिन्न धर्मियों में दाँट दिया गया।

इन सब ऋषियों का उद्देश्य वेद और ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुशीलन में सहायता देना उनके भाषा सम्बन्धी नियमों को विशद करना और वर्णों तथा सत्कारों की विधियों को नियमबद्ध करना था। सूत्र बनाने की प्रथा का जन्म इसलिए हुआ कि उस समय शास्त्रों की रक्षा स्मरण द्वारा की जाती थी। वेद ब्राह्मण तथा उपनिषद् का पठन-पाठन वाचिक था इस कारण सुनकर और याद करके ही उनका अध्ययन किया जाता था। जब तक कवल ऋषियों की याद करना ही आवश्यक था तब तक कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि ऋषियों दृष्टान्तेवद्ध थी जिन्हें स्मरण करना सुगम था परन्तु जब वाङ्मय का आकार बद्ध गया तब स्मरण शक्ति पर बहुत बोझ पड़ने लगा। ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषदों के समूह को याद रखना उस समय का असाधारण स्मरण-शक्ति रखने वालों के लिये भी असम्भव हो गया। तब प्राचार्यों ने सूत्र प्रणाली का आविष्कार किया। वेदों में सिद्ध व्याकरण तथा कल्प ग्रन्थों में प्रायः सूत्रों का प्रयोग हुआ ^३।

शिक्षा—शिष्या ग्रन्थों का उद्देश्य वेदों के शुद्ध उच्चारण और स्वरों

का ज्ञान कराना है। यह माना जाता था कि घण्टा के शुद्ध उच्चारण से पुण्य मिलता था और अशुद्ध उच्चारण से पाप लगता था। स्वर शुद्ध उच्चारण के सहायक और अर्थों के भी चोतक थे। इन दोनों की रक्षा तथा गिना के लिये प्रतिपाद्यों की रचना हुई। गिना के चार ग्रन्थ प्रख्यात हैं—१ याज्ञवल्क्य गिना २ नारदीय गिना ३ माह्वकी गिना और ४ पाणिनीय गिना।

छन्द—येनो म अनेक छन्द हैं जिनम से अनुष्टुप जगती आदि छन्द प्रमुख हैं।

वेदों के इन छन्दों में नाम की समानता होने हुए लौकिक छन्दों से बहुत भेद है। प्राचीन छन्द शास्त्र इस समय उपलब्ध नहीं है। इस समय पिगल का छन्द-शास्त्र ही वैदिक और लौकिक छन्दों का प्रारम्भिक ग्रन्थ मिनता है।

व्याकरण—अत्यन्त प्राचीन व्याकरण ग्रन्थों में से कोई पूरा उपलब्ध नहीं होता। पाणिनि मुनि के अमरग्रन्थ अष्टाध्यायी में जो निर्णय मिनते हैं उनसे प्रतीत होता है कि उससे पूर्व भी व्याकरण हाग। शाकटायन शास्त्र्य भारद्वाज तथा स्फोटायन आदि पुराने व्याकरणाचार्यों के नाम स्थान-स्थान पर प्राप्त होते हैं। प्रतीत यह होता है कि जब पाणिनि मुनि ने अपने अद्भुत अष्टाध्यायी नामक ग्रन्थ का निर्माण कर दिया तब अथ सब ग्रन्थ ग्रन्थों मिट्ट होकर धीरे धीरे सुप्त हो गये। अष्टाध्यायी में धात्विक और नीविक दोनों भाषाभाषा का पूर्णरूप से विवचन है। यह सबसम्मत बात है कि ससार की किसी अथ भाषा का इतना क्रमबद्ध और पूर्ण व्याकरण विद्यमान नहीं है जितना सस्कृत का और उस पूरता का सबसे अधिक अथ पाणिनि मुनि को है। समझा जाता है कि पाणिनि मुनि 'नालन्दा विश्वविद्यालय' में आचार्य थे। वहाँ रहते हुए उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की।

पाणिनि के ग्रन्थ ने प्राचीन देवभाषा को छन्द और भाषा दो भागों में बाँट दिया है। छन्द शास्त्र से धात्विक भाषा का और भाषा शास्त्र से

सौक्ति भाषा का बोध होता है। उसका नाम सम्मृत पडा। पाणिनि मुनि ने भाषा का नियमों में बाँधकर माना मौज दिया इन कारण उसका सम्मृत नाम पडा।

निरुक्त—निरुक्त में वक्ता व वक्त्रि मन्त्रा का व्याख्या की गई है और व्याकरण का महादत्ता ने उनका मन्त्राथ समझाया है। निम्न का आधार निघण्टु नाम का वैदिक शास्त्र का मसूदा है। निम्न में निघण्टु के शास्त्र में वक्त्रि शास्त्र के योगिक दायवृद्धि और वृत्ति शास्त्रों के अथ समझाने के साथ-साथ वक्ता के अथ करने का प्रणाली भी दर्शाया गया है। निरुक्त के पत्रों से प्रतीत होता है कि उन समय भी वक्ता के अथ करने का एक से अधिक प्रणालियाँ थी। कुछ व्याख्याकार वक्ता को ऐतिहासिक व्याख्या करते थे ता कुछ व्याख्यात्मक। निरुक्त सूत्रग्रन्थ नहीं है। वह परिष्कृत गद्य में लिखा गया है।

कल्प—वक्ता नूत्र चार प्रकार के हैं—

१ श्रोत्र २ गृह्य ३ वक्ता ४ गुन्ध ।

१ श्रोत्र सूत्र—यह वक्ताकाष्ठ से सम्भव रखता है। वक्ता में इस प्रकार बँटे हुए हैं

शुक्ल—आवृत्तायन शाखायन ।

शुक्ल यजुर्वेद—कारवायन ।

वक्ता यजुर्वेद—आपस्तम्ब हिरण्यकशी बौधायन भारद्वाज मानव धनान्त ।

सान्व—नामायन शाखायन आयन ।

अथर्ववेद—वज्रान्त ।

२ गृह्य सूत्र—इन सूत्रों के विषय गृह्य सम्बन्धी सम्बन्ध १, निम्नलिखित गृह्य सूत्र मिलते हैं—

शुक्ल—शाखायन शाखायन आवृत्तायन ।

शुक्ल यजुर्वेद—पारस्कर ।

वक्ता यजुर्वेद—आपस्तम्ब हिरण्यकशी बौधायन २२२

वैशानस ।

सामवेद—गायितृ स्तुति ।

अथर्व—बौद्धिक ।

३. धर्मसूत्र—इनमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक कर्तव्यों का वर्णन है । इस समय तीन प्राप्त हैं—यापस्तम्ब हिरण्यकशी और बौधायन—तीनों कृष्ण श्रुतियों से सम्बन्ध रखते हैं ।

४. शुद्ध सूत्र—शुद्ध नापने की प्राभाजिक छोटी की कहते हैं । इस सूत्र में यशवेनी आदि की सम्बाई तथा आकार प्रकार का वर्णन है । इसका उद्देश्य अव्यवस्था से बचाना था ।

सूत्रग्रन्थ किसी एक विशेष समय की संस्कृति के छोटक न होकर अनेक सदियों में विस्तृत संस्कृति के मूचक हैं क्योंकि इनमें वेदों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतिपादित विषयों का सक्षप विव्या है और उन्हें क्रम बद्ध किया गया है । एक प्रकार से उन्हें बाँधकर स्थिर कर लिया गया है ।

ज्योतिष छटा वेत्ता है । इसका कोई अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता ।

सातवीं अध्याय वाल्मीकि रामायण

अब हम अपने इतिहास के उस पड़ाव पर पहुँच गये हैं जहाँ सस्कृति अपने मूल रूप में दिखाई देती है। इससे पूर्व के समय में हमारा मार्गदर्शक अनुमान था। वेद ब्राह्मण तथा उपनिषद् समाज के सब धर्मों का स्थूल रूप में वर्णन करते हैं। हम वास्तविक दगा का जहाँ-तहाँ भ्राये हुए वाक्यों से अनुमान लगाना पड़ता है। रामायण काल में आकर हमारी दृष्टि सम्पूर्ण समाज पर पड़ने लगती है। हम वहाँ उस समय की सांस्कृतिक दगा का सागोपांग ज्ञान कर लेते हैं। वस्तुतः रामायण जहाँ भारतीय सस्कृति के उस समय तक के विकास का मूल रूप था वहाँ वह भविष्य में विकास पाने वाली भारतीय सस्कृति की पथदर्शक बनी। वाल्मीकि रामायण का यह पद्य वस्तुस्थिति का ही वर्णन करता है

‘यावत्स्यास्यन्ति गिरयः सरितः इव महीतले ।

तावद्रामायणकथा सोकेषु प्रविरिष्यति ॥

रामायण की रचना जब हुई और उसका कौनसा भाग पहले और कौनसा पीछे बना इस प्रश्न का निश्चित समाधान अब तक नहीं हुआ हम उसमें जाने की आवश्यकता भी नहीं। यह प्रश्न भी सस्कृति के इतिहास में अधिक महत्त्व नहीं रखता कि रामायण की सारी कथा सत्य पर आधारित है या उनका कुछ भाग कल्पना पर आधारित भी हैं। समय के सम्बन्ध में इतना जान लेना आवश्यक है कि सांस्कृतिक दृष्टि से वाल्मीकि रामायण उपनिषदों के अत्यन्त निकट है। दोनों में भाषा भाव और ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम निर्देशों की समानता इतनी अधिक है कि हम यह मानने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती कि उपनिषदों की रचना और रामायण की मूलकथा में समय का अधिक अन्तर नहीं है।

रामायण की सारी कथा सत्य है या उसका कुछ भाग काल्पनिक है यह प्रश्न भी संस्कृति व विकास की दृष्टि में गौण है। क्योंकि सब प्रश्नपूर्वों के होने हुए भी रामायण उस समय की भारतीय संस्कृति का एक ऐसा स्पष्ट और पूरा रूप चित्रित कर देती है जमा उससे पूर्ववर्ती वाङ्मय में प्राप्त नहीं होता।

रामायण के समय का समाज—उस समय देश की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थिति का चित्र हम रामायण की सहायता से खूब सकते हैं। देश यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से कई छोटे छोटे राज्या में बंटा हुआ था तो भी हर समय उसमें एक सम्राट या चक्रवर्ती राजा रहता था। चक्रवर्ती पद पाव की विधि यह थी कि जो राजा उस पद का उम्मेदवार होता था वह राजसूय यज्ञ करता था। उस राजा का सेनापति द्वारा रक्षित भ्रष्ट देश-अन्तर्गत में घूम जाता था। वह जिस राजा के राज्य में से गुजरे यदि उसने छोटे को रोका तो युद्ध होता था। यदि नहीं रोका तो मान लिया जाता था कि उसने विजिता के चक्रवर्ती पद को स्वीकार कर लिया। युद्ध में यदि भ्रष्ट के स्वामी की जीत हुई तो उसकी प्रभुता व्यवस्थित हो जाती थी। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक समय में कोई-न-कोई राजा चक्रवर्ती पद की योग्यता प्राप्त करना रहता था और वही अपने समय में देश की एकता का धोक्का बेज्ज होता था। रामायण के संस्थापक सम्राट रघु ने इसी विधि से चक्रवर्ती पद प्राप्त किया था। रघु के पिता तिलीप ने भी यज्ञ करके स्वराज्य और स्वराज्य दोनों को प्राप्त कर लिया था। देश की सामान्य व्यवस्था यह थी कि अपनी अपनी सीमाप्राप्त में आन्तरिक दास्यता करने के लिये सब दासक स्वतंत्र थे परन्तु सामाजिक दृष्टि से उन्हें चक्रवर्ती के नेतृत्व का स्वीकार करना पड़ता था। देश की एकता चक्रवर्ती का सत्ता के कारण व्यवस्थित रहती थी।

उस समय के धार्मिकता की सामान्य दशा का चित्र रामायण के अयोध्या वनन की सहायता से खींचा जा सकता है। राम राज्य के

सम्बन्ध में रामायण में जो मन्त्र है उसमें उन समय की सामाजिक धार्मिक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। राजा और प्रजा का धार्मिक और सामाजिक स्तर बहुत ऊँचा था। मत्स्य वत्सकश्यपराज्यपति और न्यय राजा के और सगर्वाह वंश धर्म का पालन तथा राजभक्ति प्रजा के गुण विगुण बनाव जान थे जो सामान्य रूप से राजाओं और प्रजापतियों में पाये जाते थे। रामायण में जहाँ भी बिना अश्लेष राजा का वर्णन आता है वहाँ उस धार्मिक तत्त्वा आदि विगुणों में विगुणित किया गया है। वृद्धावस्था में प्रायः वे लोग राज्य का बोझ सत्ता पर डालकर वानप्रस्था बन जाया करते थे। जब तक राज्य करते थे प्रजा-पालन की धृति पढ़ता कृतव्य मानते थे। यह एक विगुण ध्यान देने योग्य बात है कि दश में इनके छात्र-छोट राजा के होने हुए भी उनके परम्परागत धर्म अथवा प्रतिष्ठा का कोई धक्का नहीं है। सब पाल्नीयक अपना अपनी साम्राज्य में निवास करते थे। कबल एक राजा का जो राजभूय यम द्वारा चक्रवर्ती पद का प्राप्त कर लेता था उसे सब का नेता स्वाकार करते थे। इन प्रकार इनके खण्डों में बड़े रहकर भी वे राजा अक्षय्य आयातन के अन्तरंग भाग बन रहे थे।

प्रजाजन बणाश्रम धर्म के अनुसार अपने-अपने कृतव्य का पालन करने में लग रहते थे। रामायण के पद्य में स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय के वंश धर्मजन के जाति-भक्ति का तरह कठोर दायर में बंध नहीं था। कमानुसार वंश प्राप्त किया जा सकता था। बिना धर्मजन धर्मिक बंधन बन का प्राप्त कर सकते थे और अहिंसा जमा कृषि पत्नियों अपने जैसे पद में गिराई जा सकती था। कमानुसार वंश मिलता था और वंश के अनुसार कृतव्य का बोझ डाला जाता था। इस तरह मनुष्य समाज नहीं के बहने हुए पानी का तरह धुल रहता था धर्मकृत के जाहूद के समान बन्ध समाज की भक्ति गन्त नहीं होता था।

तोषा की धार्मिक स्थिति बहुत अच्छी थी। अयोध्या निवासियों की

समृद्धि का जो वषण रामायण में किया है उसमें थोड़ी-सी बाध्याचित मर्यादित हो सकती है परन्तु सम्पूर्ण रामायण के पढ़ने से जो परिणाम निकलता है वह यह है कि सामान्यतः प्रजाजन सुखी समृद्ध और हर तरह सन्तुष्ट थे।

साहित्य—भारतीय लौकिक साहित्य का प्रारम्भ वाल्मीकि रामायण से होता है। उससे पूर्व बर्णिक और आप साहित्य था। वाल्मीकि मुनि के हृदय में कविता की स्फूर्ति किस प्रकार हुई यह सब जानते हैं। मुनि स्नान के लिये नदी की ओर जा रहे थे भाग में एक व्याघ्र ने कौंचों के प्रममग्न जाड़े में से एक को सीर से मार दिया। घायल कौंच के छूट पड़ाने और बचे हुए कौंच के करुण क्रन्दन से मुनि के हृदय पर जो आघात पहुँचा वह अचानक अग्निबद्ध स्मोक के रूप में जिह्वा में प्रस्फुटित हो गया। वह बोल उठे 'मा निपात' प्रतिष्ठादमयम शास्वती समा यत्कौंचमिष्टुनादेकमवधी काम मोहितम् । वह संस्कृत की कविता का आदि श्लोक था। वाल्मीकि मुनि उसने पूर्व नारद मुनि से पुरुषोत्तम राम का वृत्तान्त सुन चुके थे। अपने मुँह में श्लोक का रूप में सरस्वती की प्रवाहित होने देखकर मुनि स्वयं आश्चर्यित और हर्षित हुए और उसी प्रकार कौंचों में राम के पावन चरित्र का गायन का निश्चय किया। उस निश्चय का परिणाम वाल्मीकि रामायण है। रामायण से प्रतीत होता है कि वाल्मीकि अपने महाकाव्य को कई नामों से निर्दिष्ट करना चाहते थे। रामायण सीता चरित्र पुस्तक-वच रघुवर चरित्र और रघुवच चरित्र इन नामों का चिह्न रामायण में मिलते हैं। वस्तुतः ये सभी नाम उचित होते क्योंकि यह रामायण का कथानक के विविध भागों को सूचित करने वाले हैं।

रामायण के पश्चात् संस्कृत और उसके पड़ोसी प्राकृत साहित्य का जो प्रवाह चला उसका आदि स्रोत रामायण ही है। इसी कारण रामायण की उपजीव्य काव्य और आकर प्रायः कहा है। सदियों तक हमारे देश में कवि रामायण के अन्तर ही घूमते रहे। व्यास मुनि ने

महाभारत की जो रचना की वह भी वाल्मीकि की बनाई हुई पद्धति से बाहर नहीं जा सकती। महाभारत का विषय भ्रमण है परन्तु उसकी साहित्यिक रूपरेखा वही है जो वाल्मीकि की रामायण की थी। हमारा शताब्दियों में फला हुआ दोष साहित्य बहुत भ्रम में रामायण और कुछ भ्रम में महाभारत के भास-यास ही बख्तर काटता रहा।

जैसे हमारे देश के भूगोल पर रामकथा छाई हुई है वैसे ही साहित्य पर भी उसका व्यापी प्रभाव है। उपमा उत्पत्ति आदि में राम सीता और लक्ष्मण आदि पात्रों का निर्देश इतना व्यापक है कि हमने उसे अनुभव करना ही छाड़ दिया है। भारतीय कवियों के लिये यह विलक्षण स्वाभाविक हो गया है कि वह अपने व्यक्ति की राम से सती नारी की सीता से और दुष्ट पुरुष की रावण से उपमा देते हैं। य उपमाएँ हमारे साहित्य का ही नहीं प्रतिनिधि की बोलचाल का भी अंग बन गई हैं। साहित्य का विद्यार्थी अब भारतीय साहित्य के वर्तमान में प्रारम्भ करके पाद्य की ओर जाता ॥ तब वह जिस मूल स्रोत पर पहुँचता है वह वाल्मीकि रामायण है।

सामाजिक दशा (अयोध्या)—वाल्मीकि रामायण के बालकाण्ड के पाँचवें सर्ग में अयोध्या का निम्नलिखित वर्णन है—

सरयु नदी के तट पर धन धान्य से भरा हुआ कौशल नाम का समृद्ध और प्रसन्न जनपद था। सम्राट् मनु की स्थापित की हुई अयोध्या नाम का नगरी उसकी राजधानी थी। उस नगर का विस्तार बारह याजना में था। नगरी के मध्य में जो सुन्दर और विद्याल राजमार्ग था उसके दोनों ओर फूलवादी लगी हुई थी और प्रतिनिधि उस पर जन का द्विध-काव होता था। कारीगरों ने उसे सुशोभता से बनाया था उसने निवाह और तोरण बहुत सुन्दर थे दुकानें पक्कि में योजना के अनुसार थी और उसकी रक्षा का पुष्पस प्रबंध था। शत्रुओं से उस वधान के लिये सक्कों तोपें (धनञ्जी) उसकी चारदीवारी पर लगी हुई थी। अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करनेवाले तसवार से जगली शरा का निवार करनेवाले

गाम्ग्राम्य के चलाने में निपुण योद्धा उसकी रक्षा करते थे। नगरी के चारों ओर उद्यान आभवन और वायवन थे। अनेक प्रकार के रत्नों भिन्न भिन्न प्रकार के अन्ना और हनुमन् आदि मयूर रत्ना से उसके भण्डार परिपूर्ण थे। नगरवासियों के मनोरंजन के लिये संगीत और नाटक विद्यमान थे और सुन्दर वस्त्र आभूषणों से युक्त स्त्रियाँ उसकी गोमा बजाती थीं।

अयोध्या के निवासी—ऐसी सुन्दर नगरी अयोध्या में जो नागरिक निवास करते थे उनका निम्नलिखित वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया है—

उस नगरी के निवासी अत्यन्त प्रसन्न और सन्तुष्ट थे। वे धर्मात्मा बहुमत लोभरहित और सत्यवादी थे। अयोध्या में कोई बगाल नहीं था और न कोई गमा गृहस्थी या जिसके पाग धन धान्य भी और छोटा न था। उस नगरी में कामा कङ्कम अथवा कूर पुरष नहीं थे और न वहाँ कोई पिण्डु अथवा नास्तिक लिखाई देता था। सब पुरष और स्त्री सदा चारी थे। अयोध्या में ऐसे व्यक्ति का मिलना कठिन था जिसे पाना में कुण्डल न हो सिर पर मुकुट न हो गल में माला न हो और शरीर को तेज शब्दन आदि सुगन्धित पदार्थों से सुगन्धित न किया गया हो। सब लोग पुष्टिपाक भोजन करते थे और दान करके लाते थे। उनमें कोई तुच्छ वृत्ति का या चार नहीं था और न कोई वृत्तव्ययीन या वणसकर था। सब लोग पद-निष्ठ थे आस्थिक थे और स्ववान् थे। वह सब प्रकार से प्रसन्न थे जिसका परिणाम यह था कि मारी अयोध्या में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो राजभक्त न हो।

शासक तथा शासन—वाल्मीकि रामायण में अयोध्या के दो शासकों का वर्णन आता है—एक राजा शत्रुघ्न का दूसरा राम का। राजा शत्रुघ्न के बारे में वाल्मीकि मुनि ने लिखा है—

वह राजा महाराष्ट्रविषयन अर्थात् महान् राष्ट्र की वृद्धि के लिये यत्नशील था। वह शत्रुघ्न या दूरदर्शी (दूर तक दान देने वाला)

तेजस्वी और पौर (अयोध्यापुर के निवासी) तथा जनपद देश के भय निवामिया का प्रिय था। वह सत्य के सहारे स धर्म भय काम का विधिपूर्वक पालन करता हुआ अयोध्या की इस प्रकार रक्षा करता था जैसे इन्द्र अमरावती की।

महाराजा राम का वणन नारद मुनि के मुँह से वाल्मीकि मुनि के निम्न प्रकार से किया है। वाल्मीकि मुनि ने नारद मुनि से पूछा कि मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ जो सब गुणों में युक्त हो विद्वान भी हो और वीर भी हो जिसकी दया से मनुष्य मान सन्तुष्ट हो और जिस के श्राव से दंभ और दानव सब डरते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में नारद मुनि ने राम का निम्नलिखित वणन किया है—

जिन गुणों से युक्त व्यक्ति के सम्बन्ध में तुमने प्रश्न किया है वे गुण राजा राम में हैं। ऋषाकु-वक्ष में उत्पन्न हुआ राम विद्वान् है नयमी है बुद्धिमान है और वाग्मी है। वह विपुल बन्धा बाला है महाबाहु है। किंवदन्ता गरीर के सब दृढ और सुन्दर अंगों से युक्त है। वह धर्म की जानता है अपन वचन को पूरा करता है और रात दिन प्रजा के हित में लगा रहता है। वह साधु प्रकृति का मधुर भाषी और प्रियदर्शन है। वह धाय है अपन और अपना प्रजा के धर्म की रक्षा करता अपना प्रथम कर्तव्य समझता है। वह समुद्र के समान गम्भीर और हिमालय के समान धर्म बाला है। वह क्रोध में वारागि के सन्त और क्षमा में पृथ्वी के सन्त है।

सका-विजय के पन्चात जब महाराज रामचन्द्र अयोध्या का राज्य करने गए तब उनका मुख्य कार्य प्रजा के कष्टों का दूर करना और प्रजा को प्रसन्न करना ही था। वह स्वयं भी तपस्वी की भाँति रहते थे। उनका द्वार प्रजाजनों के चिय सदा खुला रहता था। राम के राज्याह्व होत पर अन्य देश के राजाओं ने जो भणि मुक्ता धानि ऐवम् भेंट में भेजा उस राम ने प्रसन्न होकर कुछ सुधीयों को दे दिया और कुछ विभीषण को वापस लिया। राप जा वपि और रामस राम के साथ धाय थे

उन्हें मुँहमाँगी में देकर प्रसन्न कर दिया। किसी पिता का पुत्र छोटी उम्र में मर गया तो वह राम के द्वार पर धाकर रोता था और कहता था—हे राजन् ! यह बड़ा अनर्थ हुआ कि पिता के मामले पुत्र मर जाय। मुझारे राज्य में पाप होता है सभी को ऐसा दुःख। रामचन्द्र धनुष-बाण हाथ में लेकर पुष्प-विमान पर बैठ जाते थे और देव मर भूमि पर देखते थे कि कसा पाप वहाँ हो रहा है जिसके कारण पिता के मामले पुत्र मर।

सवण राक्षस ने श्रुतिपात्रों को बर्णित किया। श्रुति लोग राम के पास अपनी परिवाद लेकर पहुँचे। राम ने उनकी दुःखमयी परिवाद सुनी और अपने छोटे भाई धनुष्य को सवण के वध के लिये भेज दिया। यह भी राम की दिनचर्या। वह स्वयं तपश्चर्या का जीवन व्यतीत करता था परन्तु प्रजाजनो को बोझ-सा भी बर्णित नहीं होने देता था। सभी को श्रुतिपात्रों की सारी प्रजा राजभक्त थी।

कौशल देश पर अकस्मात् राजा ही राज्य नहीं करता था उसका मन्त्रिमण्डल भी था। मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है—

राजा के घाट समात्य ये। ये सब विद्वान् और चतुर ये। ये और शास्त्री और राज-कार्यों में अनुरक्त ये। उनके नाम थे—धृष्टि जयन्त, विजय मुराष्ट, राष्ट्रवधन अक्रोष धमपाल और मुमन्त। राजा के दो मुख्य श्रुतिक (पुरोहित) थे महर्षि अग्निष्ठ और वामदेव। राजा के यह सलाहकार भी थे। इनके लिये मैं उन विनियमों को ही उद्धृत कर देता हूँ जिनका कवि ने प्रयोग किया है। वे यौमान् महारामा शस्त्रज्ञ और हृद विक्रम ये। ये स्थित भाषी (मुख्य-राज्य वास करने वाले) थे और क्रोध या मोह से झूठ नहीं बोलते थे। देव और प्रदेव में उनका मान था। प्रजा की रक्षा करना ही उनका धर्म था। इस प्रकार के मन्त्रियों की सहायता से राजा देश में राज्य करता था।

जीवन के आदर्श—रामायण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें जीवन के उन सब आदर्शों को चित्रित किया गया है, जिन्हें उस

समय धारणीय माना जाता था। राजा मन्त्री, पुत्र भाई माता पत्नी स्वामी सेवक मित्र आदि के सजीव नमूने बनाकर उपस्थित कर दिये गये हैं। साथ ही उम्र सुबल चित्र को स्पष्ट करने के लिए अत्याचारी राजा द्रोही भाई और दस्युआ के जीवन भी चित्रित किये गये हैं। रामायण की न केवल भारत की अपितु सारे ससार को सबसे बड़ी देन यह है कि राम और रावण के रूप में अच्छाई और बुराई के दो ऐसे दृष्टान्त उपस्थित कर दिये हैं जिनके पहिचानन में भूल नहीं हो सकती। राम की सरयपरायणता और विजय भरत और नदमण की भ्रातृभक्ति सीता की अनुपम पति प्रीति हनुमान की शक्ति और वफादारी सुग्रीव की मित्रता ये सब सब से आज तक भारतवासियों के लिए भागदणक का काम करते रहे हैं। इस दृष्टि से रामायण भारत के उस आदि काल की संहिता का बहुत ही स्पष्ट और उज्ज्वल चित्र है। यह न समझना चाहिये कि उस समय सब पुरुष राम और सब स्त्रियाँ सीता थीं परन्तु रामायण की पठने से इसमें सन्देह नहीं रहता कि जिस समय उनकी मूल गाथा की रचना हुई उस समय के समाज के आत्मा क्या थे और उसकी सामान्य आत्मा क्या थी—आत्मा सार्विक थे और दया समृद्ध और सुख पूर्ण थी।

आठवाँ अध्याय

महाभारत

काल निगम—रामायण और महाभारत के नाम के सम्बन्ध में अब तक भी पश्चात्तीन विद्वानों में बहुत मतभेद है। सस्कृति की परम्परा को समझने के लिए यह प्रश्न बड़े महत्व का है कि रामायण की रचना पहले हुई या महाभारत की। हमारी प्राचीन लिखित परम्परा यह है कि वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना राम के राज्य-काल में की और राम ने त्रेता युग में राज्य किया। यह भी परम्परा है कि महाभारत का सद्यः द्वापर युग के अन्त में हुआ और उसके पश्चात् तत्काल ही व्यास मुनि ने महाभारत की रचना की। इस परम्परागत मत के अनुसार रामायण और महाभारत में एक पूरे युग का अन्तर्गमन होता है।

१९वीं शताब्दी के अन्त में कुछ पश्चात्त्य विद्वानों ने यह मत प्रकट किया था कि यदि विकासवाद की कसौटी पर रखा जाय तो महाभारत की रचना पूर्वकालीन और रामायण की पश्चात्कालीन सिद्ध होती है। अब अधिक भवेयण और विचार के अनन्तर इतिहासज्ञों ने उस कल्पना को रद्द कर दिया है। अब यह बात लगभग सर्वसम्मत हो गई है कि यह सम्भावना होती है कि रामायण में और महाभारत में भी गुप्त काल तक प्रक्षेप और उपाख्यान मिलाने जाते रहे हों उनकी मूल रचना पर और उनमें वर्णित ऐतिहासिक भाग का परम्परा से माना गया समय ही ठीक है। रामायण की मूल रचना महाभारत से बहुत पहले हुई इस कारण यह भी असंदिग्ध है कि रामायण में जिस सस्कृति का चित्रण किया गया है वह महाभारत में चित्रित सस्कृति से पूर्व की है।

भारतीय सस्कृति के कुछ नये इतिहास लेखक सद्यः करने के लिए अपनी भ्रम में पड़कर रामायण और महाभारत को एक ही शीर्षक के नीचे

रखकर तत्कालीन सभ्यता का सामान्य वर्णन कर देते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से वह बहुत भारी भूल है। दोनों समयों की आर्थिक सामाजिक नतिक तथा धार्मिक दृष्टियों में बहुत भेद है जिसे स्पष्ट रूप से समझे बिना हम भारतीय सभ्यता के आगामी क्रम को नहीं समझ सकते।

भौगोलिक विस्तार—महाभारत के अध्ययन से सबसे पहले जो बिन्दु पता अनुभव होता है उसका निर्देशक उसका नाम है। रामायण में इस देश का विनिष्ट नाम कोई भी नहीं है। या तो 'लोक' शब्द का प्रयोग है या 'भूमि' वाची किमी शब्द का। ये दोनों शब्द सामान्य अर्थ के वाचक हैं किसी सीमित देश को सूचित नहीं करते। भारत शब्द रामायण में नहीं आता। उसमें अयोध्या के वर्णन का प्रारम्भ इस प्रकार हुआ है

सर्वप्रथमिय येषामासीत्कृत्स्ना वसुधरा ।

इक्ष्वाकुनामिदं तेषां राजां वने महारमनाम् ॥

जो इक्ष्वाकू के वंशज सारी पृथ्वी के स्वामी थे उनकी राजधानी अयोध्या थी। इससे प्रतीत होना है कि उस समय यह माना जाता था कि इक्ष्वाकू वंशज राजा सारी पृथ्वी के शासक थे। उस समय इक्ष्वाकूओं का पृथ्वी पर एकछत्र राज्य था या उस समय के लोग पृथ्वी के उतने भाग को ही पृथ्वी मानते थे जितनी इक्ष्वाकूओं के अधीन थी यह कहना कठिन है, परन्तु यह बात निश्चित है कि एक पृथक 'देश' की मौलिक भावना उत्पन्न नहीं हुई थी।

महाभारत के समय देशा सर्वथा विसृज्य बन्ध चुकी थी। इस देश का 'भारत' यह नाम सर्वप्रथमतः हो चुका था। जब दिग्विजय और राजसूय यज्ञ के पश्चात् यज्ञ के समय युधिष्ठिर के ऐश्वर्य का वर्णन किया गया था तो उसने समस्त भारतवर्ष के चक्रवर्ती राजा होने की विधिपूर्वक घोषणा की। महाभारत से यह भी विदित होना है कि युधिष्ठिर से पूर्व भारत का चक्रवर्ती राजा अरास्य माना जाता था। उस पर विजय पाकर ही युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। महाभारत में दानिय लोग एक दूसरे

को प्रायः भारत नाम से सम्बोधित करते हैं जिससे प्रतीत होता है कि भारतवर्ष के सब विगिण् वीर भारत बहलाने थे।

इस प्रकार हम महाभारत के समय 'भारत देश' के मीगोनिक रूप को स्पष्ट और स्थिर रूप में आया हुआ पाते हैं।

रामायण और महाभारत के समयों में हम निम्नलिखित अन्य भेद पाते हैं—

(१) धार्मिक दृष्टि से रामायण काल को हम आप काल का नाम दे चुके हैं। उस समय ऋषियों की प्रधानता थी। वेद वक्ताओं को ऋषि कहते हैं। वनों के व्याख्याकार महान् ऋषियों के आश्रम देश में स्थान स्थान पर फैले हुए थे। राजा लोग और प्रजागण भी प्रत्येक सन्नेह को दूर करने के लिए थोड़े ही प्रयत्न से ऋषियों के आश्रमों में पहुँच जाते थे और कर्त्तव्य की व्यवस्था में सेने थे। 'वदिक देवताओं की वदिक' नामों से प्रचना होती थी ऋषि लोग आश्रमों में रहकर यज्ञ करते थे और क्षत्रिय पुत्र उनके यज्ञों की रक्षा करते थे। यज्ञों के नष्ट करने वाले लोग धर्म और राज्य के शत्रु समझे जाते थे और नष्ट कर दिये जाते थे। रामायण काल का यह सरल सा धार्मिक चित्र है, जिसे हम रामायण के पूर्वार्द्ध में पद्म-यग पर चित्रित पाते हैं।

महाभारत के समय की धार्मिक व्यवस्था इतनी सरल नहीं थी। महाभारत में हम अनेक देवताओं का वर्णन तो पाते ही हैं। देवताओं के परस्पर संपर्क की चर्चा भी पाते हैं। इससे यह सूचित होता है कि भिन्न-भिन्न देवताओं को पूजने वाले वर्ग अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए देवताओं के संपर्क की कल्पना करके अपने आराध्यदेव को विजयी बनाते थे। ऋषियों के आश्रमों और उनके यज्ञों की रामायण जैसी चर्चा हमें महाभारत में नहीं मिलती। प्रतीत होता है कि वे ऋषि श्रेणी के महाराम उस समय दुर्लभ हो गये थे। केवल व्यास मुनि सभी-सभी सांसारिक पापों में दखल देने के लिए आ जाते थे परन्तु यह भी वस्तुतः उनका पारिवारिक मामला ही था। महाभारत के समय में एक नई बात यह दृष्टि

गोपनी होती है कि विष्णु नाम से भगवान् की महिमा का प्रचार बढ़ गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत काल में धर्म का रूप अधिक कठिन और पक्का हो गया था। यह बात महाभारत में यश युधिष्ठिर सभा के निम्नलिखित श्लोक से ब्रह्मकुल स्पष्ट होती है—

‘धृतिविभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना ।

भक्तो मुनियस्य बह्व प्रमाणम् ॥

धर्मस्य तद्वत् निहितं महामयम् ।

महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥

अतियाँ अनेक हैं। स्मृतियाँ भी अनेक हैं। ऐसा कोई मुनि नहीं जिसे एकमात्र प्रमाण माना जाय। धर्म का रहस्य अत्यन्त गम्भीर है। इस कारण उसी को समान समझना चाहिए, जिस पर महापुरुष चलने रहे हैं।

सामाजिक अवस्था—(२) रामायण और महाभारत के समयों की सामाजिक अवस्थाओं की तुलना से भी हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि समाज के उन सबसे उत्तम भागों का हास हो गया था जिनका उज्ज्वल चित्र हम रामायण में पाते हैं। रामायण के समय में सत्य और असत्य उचित और अनुचित में भेद करना आसान था। प्रत्येक प्रजाजन भी समझ सकता था कि कबेयी का काम बुरा और सीता का अच्छा था। उसके लिए यह निश्चय करना भी कठिन नहीं था कि राम का व्यवहार आर्पणित और रावण का व्यवहार राक्षसोचित था। जब राम और रावण में कुछ हुआ तो राक्षस वर्ग के कोई भाग बिरोधी रावण के साथी बनकर राम को पराजित करने के लिए नहीं पहुँचे। जब मरी सभा में शौण्डेय का अपमान हुआ तब भीष्म और द्रोण जैसे बुजुर्गों को यह कह कर अपने मौन का समयन करना पड़ा कि—

अयस्य पुरुषो दासः शासकपथो न कस्यचित् ।

इति सत्यं महाराज ब्रह्मोस्म्यर्थेन कीरय ॥

मनुष्य धन का दास है धन मनुष्य का दास नहीं। क्या वरुण महा राज में धन द्वारा कीरवी के हाथ बिगा हुआ है।

महाभारत के समय ब्राह्मण लोग क्षत्रियों की सेनाओं में भाकर लड़ते थे क्षत्रिय युवा मद्यपान करते थे जुआ खेलते थे और स्त्रियों का अपहरण करके आसुर विवाह भी करते थे । इस तरह मनुष्यों की ध्यति-गत स्वाधीनता खूब बड़ गई थी । पुत्र पिताओं का तिरस्कार करते थे और भाई भाईया से गेह करते थे । यद्यपि समाजशास्त्र की भाषा में हम कह सकते हैं कि मानव की स्वतन्त्रता अपनी चरम सीमा तक पहुँच गई थी । धर्माधीन बुद्धिवादी के अनुसार इस वर्ण ऋषि दर्जों का बुद्धि स्वातन्त्र्य (Freedom of thought) कह सकते हैं ।

(३) रामायण में महाभारत के समय में सीसरा बड़ा भेद यह दृष्टि गोचर होता है कि जातियाँ और वर्गों के परस्पर मिश्रण से भारतीय जनसमाज में विविधता उत्पन्न हो गई थी । रामायण काल में ग्रामों और राज्यों का दो विभिन्न दर्जा में बड़ा हुआ पाते हैं । सम्भवतः राजस लोग भी प्राचीन ग्रामों के धर्मपुत्र बन ही थे तो भी उनकी एक धर्म धरोणी बन गई थी । बन्धु काल के ग्राम और दम्पु बन्धु ग्राम और राजस इन दो परस्पर विरोधी भवेत्ता में सूचित किये जाते थे । यह रामायण काल की स्थिति थी । महाभारत काल में हम ग्रामों और राज्यों का विचार सम्बन्धों द्वारा परस्पर मिश्रण पाते हैं । ऐसे सम्बन्धों का एक दृष्टान्त घटोत्कच या जो शार्य बन भीमसेन और राजस बन हिडम्बा का पुत्र था । इस प्रकार के अनेक दृष्टान्त महाभारत में और भी मिलते हैं । उनके अतिरिक्त महाभारत में जिन विभिन्न-विभिन्न जातियों के नाम मिलते हैं उनका कुछ परिचय निम्नलिखित श्लोक से प्राप्त होता है—

‘यवनाश्चीन काशिया दारुणा भेज्जजातय ।

सङ्ग्रहा कुलायायम हूणा पारितिक सह ॥

तथैव रमणाश्वीना तथैव दामालिका ।

सवज्ञा यचना राजेन दूराश्च यथिपत ।

इन श्लोकों से प्रतीत होता है कि महाभारत के भीष्मपर्व के लिये जाने के समय भारत निवासियों का विभिन्न जातियों से सम्पर्क था—

यवनाश्वीन शम्बोज सङ्गदुह कुलत्थ हूण पारसिक रमणाश्वीन दग मालिक सर्वन यवन और घूर । यह ठीक है कि महाभारत में कुछ ग्रस प्रशेषक के रूप में पीछे से भी मिलाये जाते रहे । परन्तु जिन जातियों के राजाओं और योद्धाओं ने दोनों ओर से महाभारत में भाग लिया उन पर ध्यान देने से भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि महाभारत के भायों के मिश्रता और विवाह आदि के सम्बन्ध जाति और देश की सीमाओं का भ्रंति क्रमण करके बहुत अधिक विस्तृत हो गये थे । यही कारण था कि भाय और घनाय का स्पष्ट भौतिक भेद महाभारत में दृष्टिगोचर नहीं होता । साथ ही हमें यह भी मानना पड़ता है कि महाभारत के समय की भारतीय सृष्टि बहुत अधिक समृद्ध और विस्तृत हो गई थी । कर्त्तव्याकर्त्तव्य धारण और तत्त्वज्ञान के सम्बन्ध में महाभारत में जो विविधता पाई जाती है, उसका एक मुख्य कारण यह भी हुआ कि भाय जातियों से भाय जाति का सम्पर्क बहुत अधिक बढ़ गया था ।

(४) जिस मानसिक विकास की ओर मैंने ऊपर निर्देश किया है उसका निश्चयन करना हो तो भाय महाभारत के भगवद्गीता विदुर नीति शान्तिपर्व आदि नानात्मक भागों को पढ़ जाइय । उनको पढ़ने से प्रतीत होता है कि रामायण काल का सारभूत और सरल कर्त्तव्याकर्त्तव्य और तत्त्वज्ञान फैलता और विकसित होता हुआ बड़े विंगल रूप में आ गया है । अनेकी भगवद्गीता ही उस मानसिक विकास को सूचित करने के लिए पर्याप्त है । जा तता युग की समाप्ति के मध्य में भाय जाति में हुआ । शान्तिपर्व को पढ़कर हम उस आपचयजनक राजनतिक प्रगति का परिचय प्राप्त करते ॥ जो उस समय में भायों में हो रही थी । वह प्रगति सबतोमुखी थी । शान्तिपर्व को पढ़ने से हमारे सामने उस समय की समृद्ध और विस्तृत भारतीय सृष्टि का सुन्दर चित्र चित्र जाता है । वह चित्र रामायण काल की अपेक्षा बहुत अधिक पचीठा है परन्तु साथ ही कई गुणा अधिक विविधतापूर्ण और गहरे रंगों से पूरा है । हम उससे महाभारतकालीन भारतीय राष्ट्र की वास्तविक दशा का पूरा-पूरा अनु-

मान लगा सकते हैं। विचारा में आयेगी और नफासत आ गई है। हर राज्य के बालों की बाल निकासी जाती थी। परन्तु चरित्रों में और बर्णों में बहुत निमित्तता आ गई थी।

(५) राजनीति के क्षेत्र में भी महाभारत का काल रामायण काल की अपेक्षा बहुत अधिक विविधतापूर्ण है। रामायण काल की राज्य-व्यवस्था सभी प्रदेशों में प्रायः एक ही थी। उसे हम राज्यसत्तारमण शासन-व्यवस्था कह सकते हैं। राजा राज्य करता था आचार्य पुरोहित और मन्त्रा उसे सलाह देते थे और सहायता करते थे। रामायण में अनेक प्रकार की शासन-व्यवस्थाओं का जिक्र नहीं मिलता। राज्य प्रणालियों की छानबीन ही रामायण में नहीं की गई सामान्य रूप से राजाओं के धर्म बतलाये गये हैं। राजा अच्छा हुआ तो राज्य अच्छा राजा बुरा हुआ तो राज्य बुरा। रामायण की राजनीति का यही सार है। महाभारत की राजनीति ऐसी सरल नहीं है। उस समय हम शासन-व्यवस्था की कई भणियों में बँट चुका होते हैं। रामायण में केवल राजा से महाभारत में सम्राट नाम के राजाधिराजों का भी वर्णन मिलता है। सम्पूर्ण में लिखा है—

गृहे गृहे हि राजान स्वस्य स्वस्य प्रियकराः ।

न च साध्याज्यमाप्तास्ते सम्राट्पण्ड्यो हि वृक्षभाक् ॥

अपनी परिमित साम्राज्य में राज्य करने वाले राजा तो घर-घर में परन्तु व सम्राट पदवी के अधिकारी नहीं। सम्राट पद का प्राप्त करना बहुत कठिन है। जब पाण्डवों ने राजसूय यज्ञ का सफल किया तब सम्राट् पद की अवस्था को प्राप्त की। श्रीकृष्ण की सहायता न भीमसेन ने रामायण का यज्ञ कर दिया तब सम्राट् की पदवी महाराज मुषिष्ठिर को प्राप्त हो गई। राजा और सम्राट में वही भेद था जो आज 'किंग' और 'एम्पराट' में है रामायण में राजा और सम्राट का कोई भेद दिखाई नहीं

राजनीति क्षेत्र में रामायण काल से महाभारत काल में जो दूसरा भेद आ गया था वह यह था कि जहाँ रामायण के समय में 'मम'

(रिपब्लिक) की बार्डि चचा नही मिलती वहाँ महाभारत में उनकी एक स अधिक स्थान पर चर्चा मिलती है। जब भ्रजुन उत्तर गिा वे राजाधों को जीतन गया तो उमने पवतो में जाकर गण सोमो पर भी विजय प्राप्त का।

‘पौरवपुधिनिर्जित्य दस्युन पवतवातिनः ।

गणानुरसवसकेतानजयत सप्त पाण्डव ॥

इस दशोक में प्रतीत होता है कि पौरव को जीतने के पचात पवत में रहने वाले उत्सव सकेत नाम के सात गणा को जीता। गण दश से यहाँ प्रजातत्र राज्य का ही बोध होता है। इसमें पहले कुछ इतिहास लेखक सन्तु करते थे परन्तु अब प्राचीन सस्कृत साहित्य के गम्भीर अनुशीलन से यह सिद्ध हो गया है कि सप्त और गण दश प्राचीन काल में प्रजातत्र राज्य (रिपब्लिक) के ही सूचक थे। प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन से यह विनिता हाता है कि गण राज्य भी अनेक प्रकार के होने से उनमें से कुछ आयुषोपजीवी कहलाने से तो कुछ शास्त्रोपजीवी। इस प्रकार हम महाभारत काल में धामन प्रणालियों में भी बहुत भिन्नता और विविधता पाते हैं।

रामायण और महाभारत के काल निणय के सम्बन्ध में विद्वानों में चर्चा सा विवादा होता रहा है और अब भी चल रहा है। यहाँ हम उनकी पुनर्निर्माण न करके भारतीय सस्कृति के निचायियों के लिए दो ध्य प्रश्नों पर धाडा सा प्रकाश डालना आवश्यक समझते हैं।

पहला प्रश्न यह है कि क्या रामायण और महाभारत जिस रूप में मात्र उपलब्ध होने हैं वे वास्तविक और व्यास के बनाये हुए हैं? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं रामायण और महाभारत में मिलता है। रामायण के उत्तरकाण्ड का यह दशोक उत्तरी रचना के क्रम को काफी स्पष्ट कर देने हैं—

सत्रिष्यद् हि ऽसोकामां चतुर्विंशा सहस्रकथ ।

उपास्थानयन्त ध्वं भागवेणतपस्विना ॥

आदिप्रभति च राजकं च सग शतानि च ।

काण्डानि पट कृतानिह सोत्तराणिमहात्मना ॥'

वाल्मीकि मुनि ने रामायण के मुख्य कथा और उपाख्यान मिलकर २४ सहस्र श्लोक बनाये जो छः बाण्डों में बँटे हुए थे और उत्तर भी बनाया ।

इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि रामायण के छः बाण्ड वास्मोकि मुनि ने बनाये और उत्तरकाण्ड पीछे बनाकर मिलाया गया इसी कारण उसे तथोत्तरम् निबन्ध की आवश्यकता पड़ी । दूसरी बात जो स्पष्ट हो जाती है यह है कि उपाख्यान राम की भूलकथा से संबंधित है । प्रतीत होता है कि ये पीछे से समय-समय पर जोड़े जाते रहे । तीसरी बात श्लोकों की संख्या है । रामायण की जो हस्तलिखित पुरानी प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं उनमें श्लोकों की पूर्ण संख्या बहुत भिन्न भिन्न है परन्तु उनमें से कोई भी २४ हजार तक परिमित नहीं है । सब मोड़ी बहुत सूताधिक ही हैं । इन सब बातों के आधार पर यह मुनिविषय रूप से कहा जा सकता है कि वाल्मीकिवत् रामायण का वर्तमान रूप उसके मूल रूप से बहुत भिन्न है । यह सारा ग्रन्थ किसी एक ही समय की रचना नहीं उसमें न केवल नई-नई रचनायाँ का मिश्रण होता रहा बल्कि उसके संपन्न में भी भेद आता रहा । उत्तरकालीन सस्कृत काव्यशास्त्रों के अनुसार सभी में बटवारा भी उसी प्रक्रिया का परिणाम है ।

महाभारत के वर्तमान रूप के विकास के सम्बन्ध में किसी बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं । महाभारत में स्वयं कहा कि व्यास मुनि ने प्रारम्भ में ८८०० श्लोक बनाये । भैषज्यायन ने विस्तार करके श्लोकों की संख्या २४ ०० की ।

अनुविनितिसाहस्रीं चक्रे भारत सहिताम् ।

उपाख्यानविना राजाभारतं प्रोच्यते कुर्वे ॥

भैषज्यायन ने २४ सहस्र श्लोकों की भारत संहिता तैयार की जो भारत महसाई । व्यास मुनि ने अपने काव्य का नाम जय रखा था—

“नारायण नमस्कृत्य नरध्वज मरोत्तमम् ।

वेधो सरस्वतीं च ततो जयमधीरयेत् ॥

इस श्लोक में महाभारत का जय नाम से निर्माण है। अन्त में नव-
कविया और कहानी कहने वाले सूतों ने उसमें उपाख्यान जोड़कर भारत
को महाभारत का रूप दे दिया। हम समय जो महाभारत उपलब्ध होता
है उसमें एक लाख से अधिक श्लोक हैं।

इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँचने हैं कि रामायण और महा-
भारत किसी विशेष परिमित-काल या दानावृत्ति के प्रतिनिधि न होकर
अनेक घटावृत्तियों में विस्तृत और विकासशील संस्कृति के निरूपक महा-
काव्य हैं।

इन दोनों धारक ग्रन्थों के पौराणिक के बारे में अब कोई विशेष मत
भेद नहीं रहता। महाभारत में केवल रामायण के पात्रों का नामोल्लेख ही
नहीं रामायण की पूरी कथा ही संक्षिप्त रूप में वर्तमान है। रामायण से
देश के विषय में जितने भौगोलिक ज्ञान की सूचना मिलती है महाभारत
में उससे बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। महाभारत में जिन दूषण क्षत्रादि
जातियों का वर्णन है रामायण में उनका कोई चिह्न नहीं है इस कारण
यह मानना ही युक्ति-मग्न है कि रामायण और महाभारत के पौराणिक
के बारे में हमारे देश की पुरानी परम्परा ही यथार्थ है।

खण्ड प्रलय और उसके पश्चात्

महाभारत सग्राम वा भारतवर्ष पर जो प्रभाव हुआ उसे हम भारतीय सभ्यता और विभूति वा खण्ड प्रलय नाम से निर्दिष्ट कर सकते हैं। युद्ध के आरम्भ में अर्जुन ने कृष्ण के सम्मुख जो भाषणा रखी थी वह सत्य सिद्ध हुई। अर्जुन ने आत्मका प्रकट की थी कि युद्ध से जो कुल-नाश होगा उससे देश भर में अधम और घनाचार फैल जायेंगे जिससे अन्त में सब का नरक में जाना पड़ेगा। महाभारत में केवल एक शौरवकुल का नहीं अपितु सफ़ेदी कुलो का सबनाश हो गया। पाषाण और नरेंद्र आह्वान और क्षत्रिय सेनापति और सिपाही सब नष्ट हो गये। शस्त्रास्त्र विद्या और अनन्त ऐश्वर्य मिट्टी में मिल गये। युद्ध के अन्त में भगवान् कृष्ण ने सभी यादव लोग शराव के नशे में मस्त होकर आपस में लड़ गये और नष्ट हो गये। उस दुःख से दुखी होकर श्रीकृष्ण जगत में चले गये और एक गिबारी के तीर से मारे गये। इतना बिनाश हो जाने पर जब विश्वविजयी अर्जुन कृष्ण के परिवार को लेकर द्वारिका से इन्द्र प्रस्थ की ओर जा रहा था तब डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया और स्त्रियों को छीनकर ले गये। यह यदि भारत की मानवता वा खण्ड प्रलय नहीं था तो और क्या था ?

प्रलय से क्या बचा ?—खण्ड प्रलय में सबनाश नहीं होता। कुछ भाग नष्ट हो जाता है और कुछ शेष बच जाता है। महाभारत ने भारतवर्ष का बहुत कुछ नष्ट कर दिया। नाम की पाण्डव जीत गये परन्तु वस्तुतः वे भी परास्त हो गये। वह जीत उनके लिए हार से भी अधिक दुःख दायिनी सिद्ध हुई।

इतिहास के विद्यार्थियों के लिए यह एक बहुत आवश्यक और मनो

रजः प्रश्न है कि महाभारत के खण्ड प्रलय में से कौनसी वस्तु बच निकली ? केवल पद्मभूत और मनुष्या व परीर ही बच पाय भयवा कुछ और भी बचा ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि महाभारत के व्यापी विनाश में से एक एसी वस्तु बच निकली जिसे भारत देश के गौरव और जीवन की परम्परा को कायम रखा। वह वस्तु भी भारतीय सस्कृति। विभूति नष्ट हो गई परन्तु सस्कृति बच रही। यदि कहीं सन्तियों के परस्पर मध्य में विचार भेद के कारण सस्कृति भी नष्ट हो जाती तो शायद महाभारत के पश्चात् ही देश की यह दशा हो जाती जो ११ गताब्दियों पश्चात् हो गई। दोना ही दल एक घम और एक मस्कृति के उपासक थे इस कारण महाभारत सधाम न सस्कृति का मर्यादा को मज्जता छोड़ दिया। विभूति का नाश होने पर भी सस्कृति बच गई इसी का यह फल हुआ कि भारत नष्ट होकर भी बचा रहा। महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध के पश्चात् कालान्तर में अपनी प्राचीनतम परम्पराओं व अनुसार भारतीय राष्ट्र का फिर से समृद्धि की चोटी पर पहुँचना प्रमाणित करता है कि राष्ट्रों की असली जीवन-शक्ति उसकी सस्कृति में है। युग-युगान्तर के उतार चढ़ाव के क्षणों को सहकर भा यदि भारतीय राष्ट्र आज तक जीवित है तो वह उसकी बलिकाल से लेकर अब तक के अत्यन्त दीर्घ समय में कनी हुई सस्कृति के कारण ही है। राष्ट्र का सब कुछ नष्ट हो जाय परन्तु एक मस्कृति जीवित रह जाय तो उसके पुनर्जीवित होने की आशा रहती है और यदि इससे विपरीत सम्पूर्ण विभूति विद्यमान रहे, परन्तु सस्कृति नष्ट हो जाय तो जाति का सबनाश असंदिग्ध हो जाता है।

अब हम भारतीय वाङ्मय के उन महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों पर दृष्टिपात करेंगे जिनमें सूचित होता है कि महाभारत के पश्चात् भारतीय सस्कृति का विकास की परम्परा जारी रही।

भगवद्गीता—हम देख पाय हैं कि महाभारत किसी एक कवि की या एक समय की भी कवि नहीं है। उसका वर्तमान रूप अनन्त क्षता-

ग्रन्थों में अनेक निमाताओं की रचनाओं का परिणाम है। उसे कुछ सेवक ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का विव-वाप की उपमा दी है। उसके समय को महाभारतकाल कहना सगत नहीं है। साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से उसे मध्य समय में कोई हुई अनेक साहित्यिक कृतियों की श्रुतिता कह सकते हैं। उस श्रुतिता की अन्तिम कड़ी कौनसी है, यह कहना कठिन है। फिर भी भाषा की प्रौढ़ता और भाषों के विकास की दृष्टि से देखें तो हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि महाभारत रूपी श्रुतिता की आखिरी कड़ी वर्तमान भगवद्गीता है। कथा नव के अनुसार तो भगवद्गीता मूल महाभारत का अंग होता चाहिये परन्तु हमारी सी विवेचनात्मक दृष्टि से भी देखें तो मानना पड़ेगा कि ऐसा सम्भव नहीं है। जिस समय दोनों पार के मोटा युद्ध के लिए उद्यत बड़े हैं, उस समय उनके बीच में बड़े होकर कृष्ण अर्जुन को १८ अध्यायों की गीता सुनायें या उसने प्रश्नों के सम्य-सम्य समाधान करें यह सम्भव नहीं। यह बात स्पष्ट है कि वर्तमान भगवद्गीता का मूलरूप प्रणालात्मक होगा विचारालम्ब और प्रचारात्मक भाषा उसमें पीछे में जोड़ा गया। इस कारण हम भगवद्गीता को किसी विनाय गताङ्गी के विचारों का प्रतिनिधि न मानकर उसे आधुनिक दार्शनिक विचारों की सम्य श्रुतिता का अन्तिम निष्पेक्ष मान तो अधिक सगत होगा। ऐसा मानने से भगवद्गीता का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्त्व घटता नहीं बढ़ता ही है।

भगवद्गीता का मुख्य विषय यह है कि जब युद्ध के प्रारम्भ होने के समय अर्जुन क्षत्रदम में लड़े हुए पितामह भीष्म गुरु दोन मामा शत्रु भाई दुर्पोषण और अन्य सग-सम्बन्धियों का देखना है तो उसका भावुक हृदय काँप जाता है और वह 'गण्डीव' रथ में रखकर कारण से कहता है कि मैं तुच्छ राज्य के लिए नर-हत्या नहीं करूँगा। फिर ये लोग जिन पर शस्त्र प्रहार करना पड़ेगा मेरे निकट सम्बन्धी हैं उन्हें मारकर मैं राज्य का क्या करूँगा। वह सामान्य रूप से युद्ध द्वारा कुल-नाश के दावों को दिवाकर 'न मोक्ष' की घोषणा करके मौन हो जाता है।

जिस युद्ध ने टानने का स्वयं कण ने बहुत यत्न किया परन्तु दुर्योधन के दुर्यग्रह के कारण वह न टल सका उसके धारम्भ होने के समय धर्जुन को उस निबलता का देखकर कण उसे जो उपान्य देते हैं वह भगवद् गीता का ऐतिहासिक विषय है परन्तु उसी निमित्त से योगिराज कण उसके सामने जिस कमयोग का ऊँचा सिद्धान्त उपस्थित करते हैं वह अब भगवद्गीता का मुख्य विषय बन गया है। कमयोग की व्याख्या इतने विस्तृत रूप में की गई कि उसमें वेद उपनिषद् और दानों तब के सिद्धान्त भाष्यों का समन्वय हो गया है। यजुर्वेद में कहा है — 'कुबन्ने वेह कर्माणि जिजीविषच्छमा कम करता हुमा ही सौ साल तक जीने की इच्छा करे। उपनिषदों का आदेश है कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान और त्याग उत्कृष्ट है। गीता में दोनों का समन्वय करके यह बतलाया गया है कि निष्काम कर्म सबसे उत्कृष्ट है। कम तो अवश्य करो परन्तु उसके फल में भासक्त न हो। यही कर्म और त्याग का समन्वय गीता का मुख्य विषय है। इसी प्रकार गीता में ज्ञान और भक्ति का समन्वय करने का भी यत्न किया गया है। हमारे देश में उस समय विचारों की जितनी आन्तिक धारों बन रही थी गीता में उन्हें एक श्रुतता में बाँध लिया गया था। भगवद्गीता को हम भारतीय सस्कृति के सिद्धान्त भाग का समन्वय ग्रन्थ कह सकते हैं।

दान—एक समय था जब पश्चिम के विद्वानों और कुछ भारतीय विद्वानों ने यह मत प्रगट किया था कि भारतवर्ष में विचारों की स्वाधीनता और दानिक रीति से चिन्तन का प्रचार पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से हुआ है। वह विचार भारत के दान ग्रन्थों के अध्ययन ने निमून सिद्ध कर दिया। भारत में विचारों की स्वतन्त्रता प्राचीन काल से रही है। यह भारतीय सस्कृति का आवश्यक अंग है। प्राचीन दान ग्रन्थ इसका उदाहरण हैं।

प्राचीन दान ग्रन्थ जो उपाग भी कहनाते हैं निम्नलिखित हैं—

नाम दर्शन	निर्माता
१ सांख्य	कपिल
२ योग	पतंजलि
३ यदोपिक	वृणाद
४ न्याय	गोतम
५ वेदान्त उत्तरमीमांसा	बान्धवायण
६ पूर्वमीमांसा	जमिनि

यहाँ उन दर्शनों के पौर्वापर्य-निर्णय करने का स्थान नहीं है। विद्वानों में इनके समयों के विषय में बहुत मतभेद है। परन्तु प्रायः सब सहमत हैं कि सबसे पहला दर्शन सांख्य है और अन्तिम उत्तरमीमांसा है। यह तो निश्चित ही मानना चाहिये कि सब दर्शनों के निर्माण-काल एक-दूसरे से काफी दूर हैं।

इन सभी का उद्देश्य भिन्न-भिन्न मार्गों से मोक्ष की प्राप्ति करने के साधन खोजना है। सांख्य-दर्शन ब्रह्म की प्रधानता मानता है और योग-दर्शन साधनों की। वायविक पदार्थों के ज्ञान पर बल देता है और न्याय ज्ञान के साधन प्रमाणों पर। पूर्वमीमांसा मुख्य रूप से यज्ञों की विधि और उनमें प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं के रहस्य तथा नियमों की व्याख्या करता है। उत्तरमीमांसा का दूसरा नाम वेदान्त है। उसमें ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया गया है। सब दर्शनों का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होते हुए भी अनेक मतभेद हैं। मतभेद सिद्धान्त विषयक भी हैं और विचार पद्धति विषयक भी। अपने मत की पुष्टि खूब तत्परता से करी गई है। विचारों की दली इतनी गम्भीर और पक्की है कि पश्चिम के विद्वान् उसे देखकर चकित हो जाते हैं। अनेक दर्शनकार ने जिस विषय पर विचार किया है उसकी गहराई तक पहुँच गया है।

दर्शन प्रायः भूलरूप से विचारात्मक है। उनमें संस्कृति के प्रायः पहलुओं पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। सांख्य-दर्शन में जो दृष्टांत दिये गये हैं कवन उनसे उस समय की जन-श्रुतियाँ और लोक-गाथाओं का

बुद्ध परिवर्तन मितता है। वे मुख्य रूप से उम्र का लक्ष्य के ऊँचे विचार-स्तर की सूचना देते हैं।

उनमें सभी अपने अपने क्षेत्र में विचारपारंगतों के प्रवर्द्ध हैं। बौद्धदर्शन वर्तमान विज्ञानवाद के बीज सांख्य में वर्तमान लॉजिक (Logic) के बीज न्याय में और सम्पूर्ण अध्यात्मवाद के बीज (उत्तरमीमांसा) में विद्यमान है और वे सब बीज एक ही प्राचीन धर्मों के विस्तृत स्रोतों से सग्रह करके दण्डवत् रूप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ तत्त्वज्ञान का विकास होकर फैलती गई, वहाँ उनका अपने मूल से सम्बन्ध स्थापित हो गया।

उत्तरकाल में बौद्ध आर्हत लोकायत (चार्वाक) की रचना हुई जिनमें इन प्राचीन दर्शनों का संघटन — हमारी संस्कृति की विनाशिता का इससे पुष्टीकरण है कि उन्हें भी दर्शनशास्त्रों में गिनकर सम्मान दिया गया है ?

स्मृति ग्रन्थ—स्मृति ग्रन्थ अपने अपने समय में धर्मशास्त्रों की यह विशेषता थी कि वे जीवन के प्रत्येक क्षण को लेकर नहीं चलते थे अपितु प्रत्येक धर्मशास्त्र के अपने-अपने अपने जीवन का मागदांक होता था। धृति धर्मशास्त्रों में धर्म-व्यवस्था राज-नियम समाज नियम सामाजिक और राजनीतिक कार्यों से सम्बन्धित हैं। पुरानी और मुख्य स्मृतियों निम्नलिखित हैं—

मनुस्मृति शुक्र नीति शालस्मृति विश्वामित्र स्मृति वल्क्य स्मृति और नारदीय स्मृति।

याज्ञवल्क्य स्मृति की मितासरी टीका समान ही बड़ी बनी थी। दायमाण के बड़े भाग में माना जाता था।

उनमें से मनुस्मृति सबसे प्राचीन

मानव धर्मसूत्रों के आधार पर बनाई गई थी। अन्य स्मृतियों के आधार भी प्रायः प्राचीन सूत्र ग्रन्थों में ही विद्यमान हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि मानव धर्म सूत्र के रचयिता थे मनु भगवान् थे जिन्होंने देश में राज्य की प्रथम स्थापना की।

महाभारत का शान्तिपर्व अपने आप में एक महती स्मृति है। उसमें मनुष्य के व्यक्तिगत सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पषट्शक सिद्धान्तों का बहुत विस्तृत विवरण दिया गया। स्मृतियाँ और महाभारत का शान्तिपर्व हमारे देश की उन प्राचीन युगों की अवस्था का विस्तृत चित्र उपस्थित करते हैं।

स्मृतियों की विषयता यह थी कि वह छन्दोबद्ध थी और मनुष्य जीवन से सम्बन्ध रखने वाले सब विषयों पर व्यवस्था देती थी। वह आसानी से समझ में आ सकती थी और अपने आप में पूर्ण थी। एक प्रकार से धर्मशास्त्र सिविन कोड और क्रिमिनल कोड का समुच्चय थी।

स्मृतियों की दूसरी विषयता यह थी कि वह समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती थी। स्मृतियों की इसकी धर्मिक संस्था होने का मुख्य कारण यह था कि समय की आवश्यकता को अनुभव करके विद्वानों ने उसके अनुसार ही स्मृतियाँ बनाईं। यही कारण है कि अनेक विषयों पर स्मृतियों में मतभेद है।

धीरे-धीरे स्मृतियों ही राजा और प्रजा की पषट्शक बन गईं। राज बन और विघटित हो गईं विदेशी विजेता भारत भूमि पर छाकर मिलीन हो गए परन्तु जाति का सामाजिक और नतिक जीवन स्मृतियों की लीक पर ही चलता रहा। यहाँ तक कि जब देश में अंग्रेजी राज्य हुआ और उन्हें कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी तो व्यक्तिगत और सामाजिक नियमों के लिए स्मृतियों को पषट्शक बनाना पड़ा। इस कार्य में मनु और मातृवत्सल से विशेष सहायता मिली। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्मृतियों से भारतीय संस्कृति के अविच्छिन्न प्रवाह के चलाने में विशेष सहयोग मिला।

नियन्त्रित जीवन—धर्ममूत्रा के अनुसार स्मृतियों में भी जाति जीवन का आधार आश्रम-व्यवस्था और वण-व्यवस्था को रखा गया है। उनमें चारों आश्रमों और वणों का रूप सवया स्पष्ट और सीमाबद्ध हो गया था। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास इन चार आश्रमों और ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य और धूम्र इन चार वणों की सीमाएँ और कर्तव्य सवया निश्चित और तढ़ हो गये थे। यह विचार ध्यान देने योग्य बात है कि वण-व्यवस्था के हट हो जाने पर भी क्रमानुसार मनुष्य के एक वण से दूसरे वण में परिवर्तित होने को उचित माना जाता था। मनुस्मृति में लिखा है—

धूम्रब्राह्मणनामेति ब्राह्मणश्चतुर्वर्ण्यम् ।

क्षत्रियाज्जातमेवस्तु विद्यादृश्यामथवा ।

। मन्त्रे कर्मों से मनुष्य ऊँचे वण में और छोटे कर्मों से निचले वण में जा सकता था ।

स्त्रियाँ की स्थिति समाज में बहुत ऊँची मानी जाती थी। माँ तो उस भवता माना जाता था और पिता भर्ता और पति का कर्तव्य था कि वह हर स्थिति में उसकी रक्षा करें परन्तु समाज में उनका पद बहुत ऊँचा था। मनु ने कहा है—

“यत्र नामस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता” ।

यत्रतास्तु न पूज्यते सर्वास्तत्राफला क्रिया ॥’

जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं और जहाँ उनकी पूजा नहीं होती वहाँ सब काम निष्फल जाते हैं। स्त्रियों को भवता मानने और उनकी रक्षा की ओर पुण्यों का ध्यान खींचने के मुख्य कारण में भारत पर सदियों तक विदेशियों के सतत आक्रमण और राजनीतिक गणन। प्रायः आक्रान्ता लोग विजित देश की स्त्रियों को भी लूट का माल समझन लगते हैं। ऐसे समयों में सभी पुरुषों का विशेष कर्तव्य हो जाता है कि वे नारियों की रक्षा करें और उनका विशेष ध्यान दें। दुर्भाग्य की बात यह हुई कि देश भर लगभग आठ सदियाँ तक विदेशी

राज्य रहा। धाक़मण तो उससे भी पहले होते रहे थे। परिणाम यह हुआ कि जो नियम एक संकट काल के लिये बनाये गये थे सग़भग स्थायी बनकर जाति के लिये हानिकारक बन गये। समाज में स्त्री जाति का वह आदर न रहा जो वैदिक काल में था और जिसकी परम्परा स्मृतियों के रचना काल तक विद्यमान थी।

स्मृतियों के विवाह सम्बन्धी नियम बहुत उदार थे। विवाह षाठ प्रकार के माने गये थे जिनमें से दस उत्तम गाथक मध्यम और अशुभ निकष्ट था। पुरुष और स्त्री का स्वेच्छापूर्वक किया हुआ विवाह गाथक कहा जाता था। उसका शात्रियो को अधिकार था। नारद स्मृति ने नियोग की भी अनुमति दी है। परद की कुप्रथा का स्मृतियों में वहीं प्रतिपादन नहीं मिलता। कई स्मृतियों में विधवा विवाह का निषेध है परन्तु कई स्मृतियों में विरोध दशाश्रमों में उसकी अनुमति दी गई है।

शासन-व्यवस्था—स्मृतियों में जातियों के लिये राष्ट्र शास्त्र का प्रयोग है। राष्ट्र का मुख्य शासक राजा था जो मंत्रियों और सेनापति की सहायता से राज्य करता था। स्मृतियों में कहा गया है कि राजा सदाचारी दयानु और सच्चा होना चाहिए। उसे राजनियमों के बताने का तो अधिकार था परन्तु राजनियम बनाने का अधिकार नहीं था। उसका वर्तमान्य श्रुतियों और स्मृतियों में बताये गये राजधर्मों का पालन करना और कराना था। स्मृतियों में गणराज्यों की चर्चा नहीं है। प्रतीत होता है कि महाभारत के पश्चात् गणराज्य सुप्त हो गये थे।

स्मृतियों में राजा और राजदण्ड की बहुत महिमा बतलाई गई है। राजा को देवताओं का प्रतिनिधि माना गया है और राजदण्ड को प्रजा का रक्षक। राजदण्ड कई अपराधों का बहुत मम और कई अपराधों का बहुत कठोर था। बहुत से आचार सम्बन्धी अपराधों का प्रायश्चित्त से मार्जन कर दिया जाता था। चोरी आदि जुर्मों में हाथ काटने तक के दण्ड का विधान है। मज-देन के नियम बहुत सुघरे और हद से सखी के

लिये सत्य बोलना आवश्यक था। जो साक्षी झूठ बोल उसे बहुत बड़ा दण्ड दिया जाता था।

कर की व्यवस्था बहुत नम और न्यायपूर्ण थी। राजा प्रायः प्रजा से पृथ्वी की उपज का पष्ठांश छुड़ा भाग लेता था। राजा के लिये यही आदेग था कि वह प्रजा से बहुत हल्का कर ले और जो कर ले उसे प्रजा के लिये ही व्यय करे। उसको अपने भोग-विनाश की सामग्री बडाने में उपयोग न करे।

धर्म के लक्षण—स्मृतियों के समय की धार्मिक भावना का समझने के लिये यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि उनमें धर्म की और कर्तव्य कर्तव्य निगम की क्या नसौटी बतलाई है। मनुस्मृति में कहा है—

‘श्रुति स्मृति सदाचार’

स्वस्य च प्रियमात्मनः

एतत्पुत्रुविद्युत्प्राहुः

साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम् ।

वेद स्मृति सदाचार और अपनी आत्मा को प्रिय—ये चार धर्म के साक्षान् लक्षण हैं। धर्म का यह लक्षण अत्यन्त व्यापी है। स्मृतियों ने केवल श्रुति और स्मृति तक ही धर्म की मर्यादा को सीमित नहीं किया था सदाचार परम्परा और अपनी आत्मा के हित को भी पूरा स्थान दिया था।

प्रचार करत थे। बहुत प्रभाववासी ब्रह्मा थे। राजा और प्रजा दोनों पर इनके उपदेशों का समान समान रूप से होना था। वस्तुतः महावीर स्वामी ही विस्तृत रूप में जनमत के प्रचारक हुए।

महात्मा बुद्ध—महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा से ५६७ वर्ष पूर्व कपिल वस्तु के राजा शुद्धोदन के घर हुआ। वे सावक ब्राह्मण थे। उनकी माता मायादेवी अपने पिता के घर जा रही थी कि कपिलवस्तु से १५ मील दूर लुम्बिनी वन में बालक का जन्म हुआ। उसका जन्म का नाम सिद्धार्थ था। बालक के जन्म के ७ दिन पश्चात् ही माता का देहान्त हो गया।

बचपन से ही सिद्धार्थ बहुत चिन्ताशील और शान्त स्वभाव का था। उसे संसार की ओर आकर्षण करने के लिये उसके पिता ने छोटी आयु में ही योगेश्वर नाम की एक गुणवती बच्ची से विवाह कर दिया।

विवाह हो जाने पर भी सिद्धार्थ की मनोकृति में कोई अन्तर न आया। वह संसार के सुखों से अलग-थलग अपने विचारों में मग्न रहता था। विवाह के दसवें वर्ष उसके पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। पिता न समझा था कि पत्नी और पुत्र के मोह में कैमकर लड़के का मन संसार की ओर खिंच जायगा। परन्तु परिणाम उल्टा ही निकला। २६ वर्ष की आयु में सिद्धार्थ शान्ति और अमरता की खोज में घर से निकल पड़ा।

चिरकाल तक सिद्धार्थ ने सच्चे सुख की प्राप्ति के लिये तपस्या की। शरीर का अनेक कष्ट दिये और अपने बाले प्रलोभना को परास्त किया परन्तु जब देखा कि केवल शारीरिक तप से शान्ति की प्राप्ति नहीं होती तो शरीर को कष्ट देना छोड़कर ध्यानावस्थित हो गये। कुछ समय पश्चात् वे गया से सारनाथ चले गये और चिन्तन जारी रखा। अन्त में वहाँ उन्हें सत्य का बोध हो गया जिसमें वे बुद्ध पदवी को प्राप्त हो गये उसके पश्चात् वे संसार में गौतमबुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। सारनाथ में उन्होंने लोगों को अपने अनुभूत सत्य का पहली बार उपदेश दिया वह इतिहास में 'धर्म चक्र प्रवर्तन' के नाम से प्रसिद्ध है।

गौतम बुद्ध के उपदेशों का सारांश यह था कि सच्चा और समान बनाना जीवन व्यतीत करना सच्चा धर्म है। ईर्ष्या-द्वेष प्रतिहिंसा भ्रांति महान् पाप हैं। दुःख के हेतु हैं। प्राणिमात्र से प्रेमपूर्वक व्यवहार परमधर्म है। यज्ञाग्नि के व्यर्थ आहुतियों से मोक्ष या सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यज्ञाग्नि में पशु हिमा घातक पाप है। जो अच्छे कर्म करे वही भ्रातृ ब्राह्मण और धर्मात्मा कहना सकता है। धर्म का दम्भ धर्म से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता।

महामा बुद्ध ने मनुष्यों को अष्टांग का उपदेश दिया—

(१) शुद्ध दृष्टि (२) शुद्ध चकित्य (३) शुद्ध वाणी (४) शुद्ध व्यवहार (५) शुद्ध जीविका (६) शुद्ध कर्म (७) शुद्ध मन और (८) शुद्ध ध्यान।

महामा बुद्ध का व्यक्तित्व बहुत महान् और आकर्षक था। उनकी वाणी में ऊँचे जीवन और जिगुद्ध आत्मा का स्पर्श था। एक विशेष बात यह थी कि उन्होंने विद्वानों की भाषा संस्कृत का आश्रय छोड़कर लोक भाषा में प्रचार किया। लोग उनके व्यक्तित्व से और सरस भावों से आकृष्ट होकर उनके अनुयायी बन जाते थे।

प्रचार के लिए उन्होंने मठों की स्थापना की जिनमें भिक्षु लोग सम्मिलित होत थे। ४५ वर्षों तक निरन्तर मनुष्यों को सत्य धर्म का मार्ग प्रशिक्षित कर महामा ने ८० वर्ष का आयु में कुशी नगर में शरीर त्याग दिया। उसे बौद्ध धर्मों में परिनिर्वाण की संज्ञा दी है।

महामा बुद्ध की मृत्यु के पञ्चान् उनके शिष्या ने धर्म प्रचार जारी रखा। भिक्षु और भिक्षुणियों की संख्या बढ़ती गई। भिक्षुओं की दीक्षा लगे समय यह तीन वाक्य ध्यान पढ़ते थे—

‘धम गारण वज्झामि
सध गारण गच्छामि
बद्ध धारण गच्छामि’

वे बौद्ध भिक्षु ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते थे कापायवेप पहिने थे

और भिक्षा-वृत्ति से निर्वाह करते थे ।

कुछ समय व्यतीत होने पर बौद्ध धर्म दो विभागों में विभक्त हो गया । एक का नाम महायान हुआ दूसरे का हीनयान । ये दो भाग बौद्ध विद्वानों के परस्पर मतभेदों के कारण बने । दोनों में मुख्य भेद निम्न लिखित थे—

हीनयान—यह महारमा बुद्ध के भक्त सिद्धान्तों और उनके प्रचार के ढंग पर आधारित था । वे आचरण पर बल देते थे पूजा के बड़े-बड़े को मिटाकर शुद्ध जीवन का प्रचार लोकाया (पालि भाषा) द्वारा करते थे और लोगों को बहु देवतावाद के बड़े-बड़े से बचना चाहते थे । मिश्रणों में कुछ ऐसे विद्वान् प्रविष्ट हो गये जिन्होंने यह आश्चर्य समझा कि बौद्धों के लिये महारमा बुद्ध की मूर्ति की पूजा अवश्य रखी जाय और पालि के साथ संस्कृत भाषा का भी आश्रय लिया जाय । उन्होंने प्रचलित भव्य-कालीन भवतारवाज के अनुकरण में बोधिसत्वों की भी कल्पना की । बोधिसत्व महान् आत्मा कहलाये जो बुद्ध बनने का यत्न करते रहें । यह थी महायान की विचारधारा जिसके विपरीत प्रारम्भिक विचारधारा को धटिया मानकर हीनयान का नाम दिया गया ।

आपसी मतभेदों को मिटाने के लिये समय-समय पर बौद्ध विद्वानों की सभाएँ होती रहीं । उनमें से ४ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं । इनमें में बहुत प्रसिद्ध वह सभा थी जो महाराजा अशोक के समय में आचार्य उपगुप्त की अध्यक्षता में हुई । उस सभा से जो प्रेरणा मिली उसका ही परिणाम हुआ कि बौद्ध धर्म के प्रचारक काश्मीर, गङ्गादक्षिण भारत और सदा आदि देशों में प्रचाराय भेजे गये ।

भारतीय सस्कृति पर बौद्धमत का प्रभाव—वेस्तुत महारमा बुद्ध महान् सुधारक थे । उनका कोई नया मत धरमाने का मद्दा नहीं था और न यही विचार था कि उनकी पूजा की जाय परन्तु मानवी प्रकृति के अनुसार उनके निधियों में उनका धर्म सन्तान का एक नये मत का आधार बना लिया जिसकी एक विशेषता यह हुई कि उसमें बुद्ध की

मूर्ति की पूजा प्रचलित हो गई। सम्भवतः देवताभा की मूर्तियाँ तो उस से पूर्व भी प्रचलित थीं और उनकी पूजा भी होनी थी परन्तु जिस विस्तृत और सगठित रूप से बौद्ध मत में बुद्ध का मूर्ति की पूजा आरम्भ हुई वह अपूर्व थी।

उस मूर्ति-पूजा ने अनक रूप धारण लिये। एक तो महात्मा बुद्ध की अनेक रूपों में मूर्तियाँ बनने लगी। वहीं वे ध्यान की मुद्रा में थे तो वही प्रचार की मुद्रा में। फिर अनक बोधिसत्वा की भी मूर्तियों का निर्माण हुआ और उन मूर्तियों की स्थापना के लिये मुन्दर मन्दिरा स्तूपा और चला की रचना होने लगी। फलतः बौद्ध मत के प्रचार और विस्तार के साथ-साथ देश में स्थापत्य कला की अभूतपूर्व उन्नति हुई।

इसी समय जैन मतानुयायी भी सिगम्बर और हवताम्बर इन मार्गों में बँट गये और वे भी अपने तीर्थंकरों की मूर्तियाँ स्थापित करने लगे। दिगम्बर मूर्तियों का निर्माण उसी समय आरम्भ हुआ।

यह दोनों मत समयान्तर में नास्तिक कहलाते लगे। आरम्भ में वे ईश्वरविरोधी नहीं थे। महात्मा बुद्ध ने कभी ईश्वर की सत्ता का खण्डन नहीं किया। परन्तु जब बुद्ध की मूर्ति की पूजा का ओर हो गया तब उनक अनुयायी मुक्तियों द्वारा ईश्वर का खण्डन करने लगे। इसी प्रकार जन विद्वानों ने भी ईश्वर के खण्डन को अपने दान का हिस्सा बना लिया। यों पुराने छ. दाना में ईश्वर से इनकार करने वाले बौद्ध और जन दाना की बुनियाद पड़ी।

महात्मा बुद्ध के उपदेशों में प्राचीन धर्म के आचार भाग को जाग्रत करके दान में नयी सांस्कृतिक स्फूर्ति उत्पन्न कर दी। मिला लोग केवल बौद्ध सिद्धान्तों के ही प्रचारक नहीं बन के जनता के निष्पक्ष भी बन गये। और धीरे-धीरे बौद्ध दोनों ही मतों का प्रभाव साधारण प्रजा में लागू होकर राजाओं तक पहुँच गया और उनक प्रभाव से विविध प्रकार की स्थापत्य-कला गित्य और साहित्य की पुष्टि मिली।

ग्यारहवाँ अध्याय

सिकन्दर का आक्रमण और कौटिल्य

महारमा बुढ़ की मृत्यु के समयमें वेद सो वष पश्चात् सिन्धु ने ईरान पर विजय प्राप्त करके भारत में प्रवेश किया और छोटे-छोटे अनेक राज्यों को जीतता हुआ वह व्यास नदी तक आ पहुँचा। उगले भाग बढ़ने की इच्छा रहन भी वह न बढ़ सका क्योंकि उसकी सेना में बैचनी पल गई थी। उसके सैनिक सड़ने-सड़ते पक गये थे और आगे जान की हिम्मत छोड़ चुके थे। वह व्यास नदी से वापस लौट गया।

सिकन्दर के भारत पर आक्रमण के जो घटनाक्रम आरम्भ हुआ उसकी तीन घटनायें मुख्य हैं

१ भारत पर सिकन्दर का आक्रमण।

२ अश्वगुप्त मौर्य द्वारा साम्राज्य की स्थापना।

३ यूनानियों का दूसरे आक्रमण में परास्त होना और मौर्य साम्राज्य का अफगानिस्तान तक विस्तार।

य तीनो राजनैतिक घटनाएँ हैं। इनके साथ सम्बंध रखने वाली तीन सांस्कृतिक घटनाएँ भी हैं। वह निम्नलिखित हैं—

१ यूनान और भारत का सम्पर्क।

२ कौटिल्य का अर्थशास्त्र।

३ मेगास्थनीज का लिखा हुआ भारत वृत्तान्त।

यह तो सर्वसम्मत बात है कि सिकन्दर और उसके पश्चात् मित्यूकस के आक्रमणों का भारत की राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक परिस्थितियों पर कोई गहरा असर नहीं पड़ा तो भी भारतीय इतिहास के विद्यार्थी ने लिये यूनानी आक्रमण का महत्त्व कुछ कम नहीं है। सिकन्दर के आक्रमण ने भारत के भू-पर से मानों परदा उठा लिया जिससे सदियों पश्चात् तक

हम उसकी धार्मिक राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था का चित्र देख सकते हैं। उस आक्रमण ने एक यह काम भी किया कि भारत के सामाजिक शरीर में धार्मिक रक्षा के लिये ज्वलन्त प्रतिक्रिया पैदा की। देश सुख की मोह-निद्रा में सोया रहता यदि सिकन्दर के घुड़सवार अपने अच्छों की नोक से उसे जागृत न कर देते। सिकन्दर के आक्रमण में देश के अगाध जल का जो मन्थन किया उसमें दो धनमोल रत्न निकले। एक चन्द्रगुप्त मौर्य और दूसरा चाणक्य (कौटिल्य)। इन दोनों के सहयोग से देश में जो नई जागृति पैदा हुई वह दो रूपों में प्रकट हुई। एक मौर्य साम्राज्य और दूसरी कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र'। जहाँ राजनीतिक इतिहास के लेखक के लिये मौर्य साम्राज्य का महत्व अधिक है वहाँ सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने के साथ ही देश की अनमोल साहित्यिक निधि भी है।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र—महारमा बुद्ध की मृत्यु से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पश्चात् चन्द्रगुप्त मौर्य समाधि की पत्थी धारण करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठा। इतिहास में सम्राट चन्द्रगुप्त के नाम के साथ उसके महामंत्री चाणक्य के नाम का अटूट सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। साम्राज्य का बनाने वाला दिमाग चाणक्य का था और हाथ चन्द्रगुप्त का। यदि ब्रह्म तेज और क्षात्र-तेज परस्पर मिलकर काम करें तो जो अमरकारी परिणाम हो सकता है उसका एक ज्वलन्त उदाहरण मौर्य साम्राज्य था। चन्द्रगुप्त के राज्य-काल में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं। सिकन्दर उससे पूरा ही व्यास नदी के तट पर अपनी मानसिक पराजय स्वीकार करके वापस लौट चुका था। परन्तु उससे भारत और यूनान में जो सम्बन्ध स्थापित हुआ वह नष्ट नहीं हुआ। भारत के उत्तर में यूरैनों का थोड़ा-बहुत प्रभुत्व बना रहा जिससे चन्द्रगुप्त मौर्य और उसके महामन्त्रियों की निरन्तर सावधान रहकर देश का प्रबन्ध मुबारक रूप से करना पड़ता था। चन्द्रगुप्त का शासन प्रबन्ध बहुत जागरूक और उत्तम था। यह हम यवना के विरुद्ध उसके बुद्ध की सफलता से समझ सकते हैं और यूनानी यात्रियों ने उसके

सम्भव म जो कुछ लिखा है उसमें भी अनुमान लगा सकते हैं। मौर्यास की शासन-व्यवस्था कसी थी और उससे मौलिक सिद्धान्त क्या थे यह जानने के लिये उपयुक्त दोनों प्रमाणा का अधिक प्रबल और प्रत्यक्ष प्रमाण चन्द्रगुप्त के महामन्त्री चाणक्य का लिखा ग्रन्थशास्त्र है। चाणक्य के कई उपनाम थे। उनमें से दो नाम मुख्य थे एक कौटिल्य और दूसरा विष्णुगुप्त। ग्रन्थशास्त्र का पूरा नाम है कौटिलीय अर्थशास्त्र अर्थात् कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में इसका निम्नलिखित श्लोक में वर्णन है—

‘येन शास्त्रं च शास्त्रं मदराज्यता च भू ।

अमर्षेणोद्धतायागतन शास्त्रमिदं कृतम् ॥

जिस व्यक्ति ने दृष्ट होकर शास्त्र शास्त्र और नन्द के हाथ में गई पृथ्वी का उद्धार किया है वह इस शास्त्र का कर्त्ता है। चाणक्य शास्त्री का पारंगत पंडित था और ‘यावहारिक’ राजनीति में असाधारण रूप से कुशल था। वह ज्ञान और कर्म दोनों के सुन्दर समुच्चय का मद्भुत दृष्टान्त था। उसे हम सब दंगा और सब समस्या के सामने आदरा मन्त्रा के रूप में पेश कर सकते हैं। चाणक्य के निवास-स्थान का वर्णन महाकवि विशालदत्त ने निम्नलिखित श्लोक में किया है—

‘उपलक्षकममतवृद्धक गामयानाम् ।

बटुभिर्दण्डहृताणाम् बह्विषो स्तूपमतत् ॥

शास्त्रमपि समिद्धिं शुष्यत्राणाभिराभि

विनमितपदसाग्रे दृश्यते जीणं कुडयम् ॥

अपान मन्त्री के छप्पर की एक दीवार पुरानी होकर कुछ झुक गई है। छप्पर की छत पर यज्ञ की समिधाएँ सूख रही हैं जिससे छत भी झुक गई है। छात्रा के नामे हुए दमों का ढेर एक ओर पड़ा है और सूखे हुए उपलों को तोड़ने के लिये पत्थरों का ढेर दूसरी ओर पड़ा है। यह है मौर्य साम्राज्य के बनाने और रक्षा करने वाले चाणक्य की विभूति। जरा आजकल के शासन इस विभूति की तुलना अपने बगनबुन्दों प्रासादों से करें और फिर देखें कि भारतीय सस्कृति का असल रूप क्या है ।

भारतीय सस्कृति का असला रूप आचार्य चाणक्य और उनकी कृतियां में अन्तर्निहित है।

अथशास्त्र में हम मौर्य काल की भारतीय सस्कृति का न केवल स्पष्ट चित्र देखते हैं, वह चित्र जिस पृष्ठभूमि पर लिखा गया है उसे भी दृष्टिगोचर करते हैं। अथशास्त्र केवल राजनीतिक कला ही नहीं है सत्त्वज्ञान भी है।

ऐतिहासिक क्रम की दृष्टि से देखें तो महाभारत और मौर्य साम्राज्य में बहुत सम्बन्ध है। यदि हम समय के सम्बन्ध में अत्यन्त क्लृप्त होकर विशेषण मिला जस ठंडा अग्रज इतिहास लेखक की बात मान लें तो भी महाभारत और मौर्य साम्राज्य में पाँच सन्धियों का अन्तर अवश्य है। अब हम महाभारत की भाषा नख-शस्ती और विचार-परम्परा की तुलना करते हैं तो हम यह देखकर आश्चर्य होता है कि दोनों में बहुत ही कम भेद है। पहल-पहल लिखा गया है, यह सम्भव है कि मध्यकाल में महाभारत में मिलावट होनी रही है परन्तु अश्वनी और मिलावट से मिल कर बना हुआ महाभारत प्रायः सभी दृष्टियों से अथशास्त्र के इतना समीप है कि यह मानना कठिन हो जाता है कि व्यास और चाणक्य के मध्य में इतनी सन्धियाँ व्यतीत हो गईं अनेक राजनीतिक रूपान्तरण आये और चले गये साम्राज्य बने और विघटित गये परन्तु भारतीय सस्कृति की शृङ्खला नहीं टूटी। भारत का हृदय जसा का तसा रहा। उसकी परम्परा में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आया।

मेगास्थनीज का भारत-वर्णन—ईसा स ०३ वर्ष पूर्व चन्द्रगुप्त से परास्त होकर यवन सनापति सस्यूत्रस ने अश्वगुप्त के दरबार में अपना एक प्रतिनिधि भेजा जिसका नाम मेगास्थनीज था। वह पाटलिपुत्र में बहुत वर्षों रुका रहा। उसने अपने देश में लौटकर सुस्मरणों की जो मुस्तक लिखी वह पूरी नहीं मिलती। उसके कुछ भाग उपलब्ध हुए हैं। जो भाग उपलब्ध हुए हैं उनमें भारत का सम्बन्ध में विस्तृत और यथार्थ जानकारी दी गई है। मेगास्थनीज के वर्णन में प्रतीत होता है कि भारत साम्राज्य की राज

भूमि के बहुत बड़े भाग में फल गये। वे लोग अपने साथ धर्मों की भाषा धर्मों के धार्मिक विचार धर्मों के भाषा संस्कृति को लेकर गये। वह पृथ्वी पर व्याप्त होने वाली भाषा संस्कृति की पहली धारा थी।

दूसरी धारा—भारतीय संस्कृति की दूसरी धारा उस समय प्रवाहित हुई जिस समय इस देश के सांस्कृतिक लोग व्यापार और विद्या प्रचार के निमित्त से देश-देशान्तरों में जाने लगे। यह बात रामायण काल के पीछे की है। अमरीका और चीन विभिन्न दिशाओं में बसे हुए देशों में उस समय के भारतीय विचारों और पद्धतियों के जो निशान मिलते हैं, उनसे स्पष्ट हो गया है कि रामोत्तर काल में भारतीय संस्कृति की दूसरी धारा देश-देशान्तरों में पहुँची और दूर-दूर तक फैल गई।

वाली द्वीप जाति सुमात्रा बम्बोडिया चम्पा मलाया स्याम आदि देशों के धर्मों और रीति रिवाजों और पुराने धर्मस्थानों के अध्ययन से यह बात सबका स्पष्ट हो चुकी है कि वहाँ प्राचीन समय में पूर्वकालीन भारतीय संस्कृति और धर्म का पूरा प्रभाव रह चुका है। इनमें से किसी देश में प्रभाव कुछ हल्का भी हो गया है तो भी उसके अवशेष बहुत स्पष्ट रूप में विद्यमान हैं। अमरीका में प्राचीन खुदी हुई इमारतों और मुद्राओं आदि का जो अन्वेषणपूर्वक अध्ययन किया गया है उससे यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि वहाँ किसी बहुत पूर्वकाल में भारतीय संस्कृति का पूर्ण अधिकार रहा होगा।

तीसरी धारा—सम्राट अशोक—भारतीय संस्कृति की तीसरी धारा जो भारत से चलकर, पृथ्वी के पूर्वी अर्ध भाग में गयाजल की तरह फैल गई वह बौद्ध धर्म की थी और उस मागीरपी का भगीरथ महाराज अशोक था। सम्राट अशोक चन्द्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। वह युवावस्था में बहुत ही उग्र और तेजस्वी योद्धा थे परन्तु कलिंग विजय में हुए नर संहार को देखकर और आचार्य उपगुप्त के उपदेश से बौद्ध-धर्म का संलेश प्राप्त करके उनका मन अहिंसा की ओर झुका जिसने उन्हें अन्त में बौद्ध धर्म का सबसे कट्टर प्रचारक बना दिया। बौद्ध धर्म का सूत्र

पात तो बुद्ध भगवान के सदुपदेशों से हुआ परंतु उसका व्यापी रूप
 ५ सम्राट अशोक ने प्रयत्न से हुआ । सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को कुछ
 भिक्षुओं और भक्तों के धर्मासन से उठाकर भूमण्डलव्यापी धर्म के रूप
 में परिणत कर दिया । अशोक से पहले बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति की
 विशाल पुस्तक का एक पन्ना था तो अशोक के प्रचार से वह उस पुस्तक
 का एक महान् और चमकीला अध्याय बन गया । धनक शताब्दी पूर्व
 भारतीय संस्कृति की जो चारों महाराज राम के चरित्र वल से अनु
 प्राणित होकर दिग्विजयों में कलौ थी वह ईसा से दो शताब्दी पूर्व बुद्ध
 भगवान के उपोवस से अनुप्राणित होकर फिर एक बार भारत से बाहर
 बाढ़ की तरह वलती हुई गई ।

बौद्ध-धर्म धारम से ही प्रचारकों का धर्म रहा है । गौतम बुद्ध स्वयं
 बहुत बड़े प्रचारक थे । उनके शिष्य भिक्षुओं के रूप में वलचरण करते
 और प्रचार करते थे । सम्राट अशोक ने जब बौद्ध-धर्म ग्रहण किया तब
 उनके मन में यह भावना उत्पन्न हुई कि सारी पृथ्वी पर बौद्ध धर्म का
 प्रचार किया जाए । सम्राट ने पहले भारत की सीमाओं से लगते हुए
 सीलोन (सिंहल) द्वीप आदि स्वतंत्र देशों में बौद्ध धर्म के प्रचारकों भेजे
 और फिर सीरिया अवीसीनिया मसिडोनिया एरस आदि यूनानियों
 द्वारा शासित देशों में प्रचार-काम वलतारित किया । भारत के सभी
 प्रदेशों में भिक्षु प्रचारक भेजे गए जिन्होंने धनक स्थानों पर विहार तथा
 चतुर्था स्थापित किये । जो प्रचारक अन्य देशों को भेजे गये उनमें राजकुमार
 ८ महेंद्र और राजकुमारी सपमित्रा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय
 है । राजकुमार महेंद्र ने भिक्षु का वाना पहनकर सिंहल द्वीप में प्रचार
 किया और वहीं उसका देहान्त हुआ । वहीं उसकी अस्थियों पर जो स्तूप
 बना हुआ है वह बौद्धों का पूजनीय तीर्थ समझा जाता है । अशोक के
 इस अदम्य धर्म प्रेम और प्रचार-काय का यह परिणाम हुआ कि जो बौद्ध
 धर्म उससे पूर्व भारत के केवल कुछ प्रदेशों तक परिमित था वह अशोक
 की मृत्यु के समय एक विश्वव्यापी धर्म का रूप धारण कर चुका था ।

तेरहवाँ अध्याय

भारतीय सस्कृति का विक्रम-काल

प्रतिक्रिया का आरम्भ—हम अब तक भारतीय सस्कृति की सम्राट अशोक तक की प्रगति का दिग्दर्शन करा चुके हैं। अशोक के पचात् मौर्यवंश के ४ उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठे परन्तु उन सब का सम्मिलित राज्यकाल कुछ वर्षों से अधिक नहीं था। वे अत्यन्त निर्बल और कम आयु वाले शासक थे। मौर्यवंश का अन्त ईसा से लगभग १८५ वर्ष पूर्व हो गया।

मौर्यवंश का अन्तिम राजा बृहद्रथ था। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी को भारत पर स्वयं अधिकार कर लिया।

पुष्यमित्र के सिंहासनाब्ध होने से केवल पाटलिपुत्र का राजवंश ही नहीं बल्कि भारतीय सस्कृति के प्रवाह के छल्ले में भी परिवर्तन हो गया। सम्राट अशोक ने भारतीय सम्प्रदाय पर बौद्ध धर्म की छाव लगा कर उसे एक नया रूप देने की चेष्टा की थी, पुष्यमित्र ने दिशा को बदलकर फिर उसे उसी पुराने प्रवाह में डाल दिया जिससे उसका सम्बन्ध कौटिल्य काल से जा जुड़ा। पुष्यमित्र पुराने स्मार्त धर्म में विश्वास रखता था। वह पराक्रमी राजा था उसने मीनान्दर के भारतीय आक्रमण को रोककर यग प्राप्त किया जिसके उपसहस्र में उसने अश्वमेध यज्ञ का समाराह सम्पन्न किया। अश्वमेध यज्ञ से पुष्यमित्र की प्राचीन स्मार्त धर्म में आस्था प्रबल होती है। स्मार्त-धर्म के पुनर्जीवन के साथ-साथ भारत भूमि पर बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा। महात्मा बुद्ध को भारतीय धर्म का भगवाना लिया गया। उनकी गणना भगवान् के व्यवहारों में कर ली गई, और उनके सत्त्वज्ञान को विद्या

भारतीय संस्कृति का एक शाखा मान लिया गया इस प्रकार जिस बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक विवश्यायी बनाना चाहता था, उसे एक शाखा की हैसियत में रखकर भारतीय सम्प्रदाय का प्रवाह बढ़ बेग से आगे बढ़ा।

पुष्पमित्र ईसा से लगभग पौन दा मी वर्ष पूर्व पाण्डित्य की राज गद्दी पर बैठा। उस समय से प्रारम्भ करने मुत्तकाल के अन्त (६ठी शताब्दी की समाप्ति) तक का समय भारत के इतिहास का सुनहरा समय कहलाता है। कुछ इतिहास लेखकों ने केवल मुत्तकाल को ही यह ऊँचा पद प्रदान किया है परन्तु यदि विवेचनात्मक दृष्टि से देखा जाय तो संस्कृति के पुनरुत्थान का क्रम पुष्पमित्र के राज्यारोहण के समय से ही प्रारम्भ हो गया था। इसलिये भारतीय संस्कृति के नव युग का प्रारम्भ उसी समय से है।

इस नव युग की दो विशेषताएँ हैं। एक विशेषता यह है कि इस युग में भारत पर विदेशों से अनेक आक्रमण हुए, थोड़े-थोड़े समय के पश्चात् भिन्न-भिन्न राज्या सन्तुष्टा का प्रवेश होता रहा और भारतीय और उन्हें परास्त करते रहे।

यवन दूषा शक और हूण जाति के आक्रमणकारी भारत की उत्तरी सीमाओं का पार करके देश में प्रवेश करत और कुछ हिस्सों पर अधिकार भी जमाते रहे परन्तु भारत के राजाधारा में से कोई-न-कोई दूर ऐसा उठता रहा जो उन्हें धकलकर अपनी मानसूखि की स्वाधीनता और संस्कृति की रक्षा करता रहा। विदेशियों के आक्रमणों का यह दौर ईसा की छठी शताब्दी के अन्त तक जारी रहा। भारतीय क्षत्रिय भी तब तक विदेशी सन्तुष्टों को परास्त करके यशस्वी होते रहे। भारत की जनवार विदेशी सन्तुष्टों की शान से सधप पाकर अधिकाधिक उज्ज्वल होती रही।

इस युग की दूसरी विशेषता यह थी कि इनमें साहित्य कला शिल्प और वैभव की प्रगति बढ़ी हुई। बौद्धकाल में भारतीय संस्कृति को जो नया उपहार मिला था उस नष्ट नहीं किया गया। महात्मा बुद्ध की धर्म

सार मान लिया गया बौद्ध-बान को भारतीय दशन की एक शाखा के रूप में ले लिया गया और प्राकृत भाषा को सोकभाषा का पद प्रदान करके ऊँचे साहित्य का अंश बना लिया गया। इस प्रकार भारतीय संस्कृति अधिक समृद्ध बनकर तीव्र गति से धावे बढने योग्य बन गई।

इन कारणों से हम भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग का प्रारम्भ ईसा से ३०० वर्ष पीछे न करके लगभग २०० वर्ष पहले करें और उसका नाम विक्रम काल रखें तो ठीक है। गुप्तकाल भी विक्रम काल का एक भाग था।

विक्रमादित्यों की सड़ी—उस काल को विक्रम के नाम से विनियमित करने का कारण निम्नलिखित है

उस काल में कितने विक्रमादित्य हुए यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। कुछ विद्वानों का मत है कि १२ विक्रमादित्य हुए। पाँच विक्रमादित्यों के तो ऐतिहासिक प्रमाण विद्यमान हैं। सबसे प्रथम विक्रमादित्य ईसा से ५७ वर्ष पूर्व हुआ। वह मूल विक्रमादित्य था जिसने शक आक्रमणकारियों को परास्त करके विक्रमादित्य पत्र को साधक किया। विक्रम के नवरत्नों की कथाएँ इसी विक्रमादित्य के सम्बन्ध में हैं। उन रत्नों के नाम और परिचय से ही विदित हो जाता है कि उस समय प्रत्येक दिशा में देश बहुत उन्नत था। विक्रम के नवरत्न निम्नलिखित थे (१) धन्वन्तरि (२) कालिदास (३) भ्रमरसिंह (४) क्षणिक (५) शकु (६) धैताल भट्ट (७) घटकर्पूर (८) बराह मिहिर और (९) वररवि।

दूसरा विजेता जो विक्रमादित्य नाम से विनियमित किया गया क्षत्रिय का राजा प्रथम शातकर्णों था उसने शक यवन और पल्लवों का सहार करके इस यशस्वी उपाधि को प्राप्त किया। यह राजा ईसा से लगभग १०० वर्ष पश्चात् हुआ।

गुप्तवंश के राजा समुद्रगुप्त ने न केवल विदेशियों को परास्त किया माघ ही दिग्विजय करके अक्षयतीर्थ पत्र को भी प्राप्त किया। समुद्रगुप्त का पुत्र चन्द्रगुप्त भी पिता की तरह ही प्रतापी राजा था। वह साहित्य

और नसा का बहुत बड़ा रक्षक और सम्बधक था। वह भी विक्रमान्त्य पत्र स विनूयित हुआ। वह ईसा की चौथी शताब्दी के अन्त में हुआ।

बुद्ध का पाले हुए लोग भारत पर आक्रमण करने लगे। मातवा के बार राजा यशोधर ने हुआ की परान्त कर विक्रमान्त्य की उपाधि उपलब्ध की यह ईसा की छठी शताब्दी के मध्य का बात है।

छठी शताब्दी के अन्त और ७वीं शताब्दी के आरम्भ में राजा हर्षवर्धन ने अपनी वीरता और सत्कृति प्रियता के कारण वही मगध प्राप्त किया जो विक्रमान्त्य उपाधिधारिता को प्राप्त होता रहा है। यद्यपि साहित्य में अथवा गितान्तो में उसका साथ विक्रमान्त्य पत्र उपलब्ध नहीं होता तो भी मैं समझता हूँ कि वह अथवा क्यों के कारण विक्रमान्त्य पत्र के योग्य राजा था। उसके साथ भारतीय इतिहास का विक्रम काल समाप्त होता है।

बौद्धमत का ह्रास क्यों हुआ था ?—यह एक अनारब्धक और आवश्यक प्रश्न है कि बौद्ध-धर्म का ह्रास अथवा जन-स्नान भारतवर्ष में इतना शीघ्र क्या आरम्भ हो गया। इस प्रश्न का भारतीय संस्कृति के विकास से बहुत गहरा सम्बन्ध है। यदि भारत में बौद्ध-धर्म का ह्रास और पुनः स्नात धर्म का पुनरुत्थान इतना शीघ्र आरम्भ न होता तो यहाँ की सांस्कृतिक प्रगति की गति बहुत ही होती। बौद्ध-धर्म से देश को जो प्रेरणा मिली थी वह उसकी विचारधारा और साहित्य के गुरु को बल दी। संस्कृति का साहित्य नूतनता की वस्तु हो जाना अथवा प्राकृत के हाथ में रहता साहित्य और कला की वह सर्वांगीण उन्नति जिसके कारण हमारे देश का संस्कृति इतिहास प्रकाशित है न जान किन्तु रूप में प्रकट होती है। आचार्य का बात यह है कि जो बौद्ध धर्म भारत से अन्य देशों में पहुँचकर इतना विस्तीर्ण हुआ और बढभूत हो गया वह अथवा जन स्नान में बहुत कम समय तक अथवा देश में रहा। रहा तो निरन्तर परन्तु बहुत ही अनिश्चित और बिखरी हुई देश में।

इस प्रश्न का मुख्य कारण यह था कि महापद्म अथवा न अथवा

राज्य-वास में दंग की सम्पूर्ण धन-शक्ति और राज-शक्ति को धर्म प्रचार के प्रयोजन करके देश-देशान्तर में बौद्ध-धर्म को तो पला दिया परन्तु राज्य की शासन तथा आत्मरक्षा की शक्ति को अत्यन्त निर्बल कर दिया उसी का यह फल हुआ कि सम्राट अशोक की मृत्यु के पचात् बहुत शीघ्र मौर्य साम्राज्य का वन क्षीण हो गया। उस क्षीणता से लाभ उठाकर सेनापति पुष्यमित्र ने सिंहासन पर अधिपत्य कर लिया इस प्रकार शीघ्र ही बौद्ध-धर्म की प्रधानता के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरम्भ हो गई।

उसी समय विदेशियों के आक्रमण आरम्भ हो गये। सीतादर का आक्रमण पुष्यमित्र के समय में हुआ। भारतवासी उस समय यह अनुभव कर चुके थे कि बौद्ध धर्म के सक्रिय प्रयोग में विरोधी आक्रमणों से देश की रक्षा करने की शक्ति नहीं। अशोक भिक्षु का बन गया था। उसकी सन्तान या तो भिक्षु हो गई अथवा निबन्धता को प्राप्त हो गई। आक्रान्ताओं का मुकाबला करने के लिये जो बल और उपभाव चाहिये प्रारम्भिक बौद्ध-धर्म उनका विरोधी था। इस कारण भारतवर्ष को बौद्ध धर्म का सहारा छोड़ देना पड़ा। आगामी ५०० वर्षों तक समय-समय पर विदेशी भारत पर आक्रमण करने का यत्न करते रहे, देश को युद्ध के लिये निरन्तर तैयार रहना पड़ता था इस कारण स्वभावतः देश में निर्वाण-धर्म की क्षीणता और शक्ति धर्म की उन्नति होती गई। भारत के इतिहास का विक्रमकाल देश पर विदेशी जातियों के आक्रमणों और उनकी प्रतिक्रियाओं का काल है।

विक्रमकालीन भारतीय संस्कृति को हम तीन भागों में बाँट सकते हैं—

प्रथम सम्राट विक्रमादित्य से लेकर गुप्त साम्राज्य तक उसकी निरन्तर वृद्धि और पूर्णता होती रही। उसके पचात् बढ़-दा घटावों तक उसकी स्थिरता रही और अन्त में लगभग दो सदी तक उसकी क्षिप्तता जारी रही। संस्कृति का अभ्युदय काय विक्रमादित्य से आरम्भ होता है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में इस नई हलचल का मुख्य

कारण यह हुआ कि विदेशी आक्रमणों को रोकने के लिये जाति की शक्ति सम्पन्न सपर्यात्मक नीति का आश्रय लेना पड़ा। अतः जब राष्ट्र पर सफट आया तब आवश्यकता हुई कि बौद्ध धर्म के अहिंसा के सिद्धांत को छोड़कर उन सिद्धान्तों का आश्रय लिया जाए, जिनकी परम्परा ऋग्वेद से आरम्भ होकर रामायण और महाभारत में से होती हुई कौटिल्य पर समाप्त होती है। राजनैतिक परिस्थितियों ने जो प्रतिक्रिया उत्पन्न की उसका प्रभाव धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र पर भी पड़ा। उससे भारतीय सस्कृति का जो नया ब्यापकत्व आरम्भ हुआ उसने उस विक्रमकालीन भारतीय सस्कृति को जन्म दिया जिस इतिहास लेखक हिन्दू सस्कृति का स्वर्णकाल कहते हैं।

धार्मिक क्षेत्र में इस लहर ने यह प्रभाव उत्पन्न किया कि बौद्ध धर्म क्षीण होता गया और प्राचीन भारतीय धर्म अपने नये रूप में प्रकट हुआ जिसे हम पौराणिक धर्म के नाम से पुकार सकते हैं। रामायण और महाभारत के नये संस्करण इसी काल में हुए। २४ हजार श्लोकों का महाभारत विक्रमकाल में एक लाख श्लोकों से भी आगे बढ़ा गया।

मुख्य पुराणों की रचना इसी काल में हुई। विद्वानों का विचार है कि विक्रमकाल के २०० वर्षों में पुराणों के भी कई संस्करण हो गये। निर्माता लोग रामायण महाभारत और पुराणों की अपनी रचनाओं से निरन्तर बढ़ाते रहे। जिन्हें हम आज प्रक्षेपक कहते हैं वे उस समय सर्वथा 'यायोधित परिशिष्ट' माने जाते थे।

साहित्य का विकास—इस काल में वह संस्कृत साहित्य उत्पन्न हुआ जिसके कारण भारत का सिर सत्तार में ऊँचा है। यह ठीक है कि उसका भूलाधार प्राचीन देवनागरी साहित्य ही था उसका संस्कृत नाम तब पढ़ा जब शिक्षा व्याकरण आदि द्वारा परिष्कृत करके भाषा को उसका नया रूप दे दिया गया। पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी की अद्भुत रचना करके भाषा का जो संस्कार और नियंत्रण आरम्भ किया था उसे पतञ्जलि मुनि ने महाभाष्य द्वारा पूर्णता तक पहुँचाया। उस संस्कार के कारण

प्रार्थवाणो का नाम संस्कृत पदा । उम संस्कृत भाषा का धन्युदय
संघर्ष और परिपोषण मुख्य रूप से विक्रमकाल में हुआ ।

बीद-काल में प्राकृत अर्थात् बोनवाल की भाषा की मुख्यता मिल
गई थी । उसका कारण यह था कि महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों
का मुख्य लक्ष्य सार्वसाधारण जनता में धर्म का प्रचार करना था । उनके
लिए सोर-भाषा का प्रयोग स्वभाविक हो था । बीद काल में प्राकृत
भाषा मुख्य हो गई थी और संस्कृत भाषा गौण । प्रतिक्रिया प्रारम्भ होती
ही प्राकृत भाषा गौण हो गई । विक्रमकालीन संस्कृत-साहित्य में प्राकृत
को गौण स्थान मिला वह अनिश्चितता स्त्रियो भोज्यो और साधारण प्रजा
जनता की बातचीत की भाषा मानी जाने लगी ।

वाङ्मय की जितनी शाखाएँ हैं, विक्रमकाल में उन सभी की असा
धारण उन्नति हुई । सब पुराण इस काल की उपज हैं । कालिदास भारवि
भवभूति आदि महाकवि उसी काल में हुए । शिक्षा रूप व्याकरण
आदि का निर्माण और भाषा का विकास भी उसी काल में हुआ ।
ज्योतिष धर्मवेद तथा अन्य गिल्प और कला के वे ग्रन्थ जिनके कारण
भारतीय साहित्य का सिर ऊँचा है, विक्रम काल की ही देन है ।

इस प्रसंग में यह एक मनोरञ्जक प्रश्न उठता है कि विक्रमान्तियों
की तरह कालिदास एक ही हुआ अथवा अनेक हुए । प्राचीन साहित्य
परम्परा की मानें तो हम कहना पड़ेगा कि कम-से-कम दोन कालिदास
ए हैं । यह श्लोक प्रसिद्ध है—

‘एकोपि श्रियते हस्त, कालिदासो न वैमदित् ।’

शृंगारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयो किमु ॥’

शृंगार और मधुर उत्तिया में एक कालिदास को ही कोई नहीं जीत
सकता दोन कालिदासों को तो परास्त करने की बात ही क्या है ? प्रतीत
होता है कि जब किसी राजा ने विदेशियों पर विजय प्राप्त करके विक्रमा
न्तियों की उपाधि ग्रहण की तभी उसके दरबार के मुख्य कवि का नाम
कालिदास रखा लिया गया । यो कालिदास के नाम से प्रसिद्ध रघुवंश मेघदूत

कुमारसम्भव धर्मिज्ञान पाकु-तल आदि काव्य प्रथम विक्रमादित्य के राज
 २ कवि कालिदास के ही प्रतीत होने हैं ।

विक्रम काल के तीन भाग चार महापुराण के नामों के साथ निदिष्ट
 किय जा सकते हैं । भम्बुदय काल में प्रथम विक्रमान्तिक मध्य काल में
 चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त तथा तृतीय भाग में राजा हय
 वधन के नाम विशेष रूप से निर्देश के योग्य हैं । विक्रमादित्य ने अपनी
 विजययात्रा और साहित्य प्रेम के प्रभाव से जिस संस्कृति को जागृत किया
 चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त ने उसे पुष्ट किया और राजा
 हयवधन ने उसमें फिर बौद्ध धर्म का मिश्रण करके उसकी प्रगति
 को गिधिल कर दिया । भारतीय इतिहास की यह भाठ सत्ताश्रियाँ
 राजनतिक धार्मिक साहित्यिक और धार्मिक सभी दृष्टियों से बहुत
 महत्त्वपूर्ण थीं । उस समय का चित्त गुप्तकालीन चित्त के नाम से
 प्रसिद्ध है । चित्त के इतिहास में उसका अपना प्रमुख स्थान है । उस
 समय की धार्मिक विभूति का अनुमान लगाना हो तो महाकवि कालिदास
 के प्रयोग को पढ़िये । आप उस काल की सुल-समृद्धि और विभूति
 से चमत्कृत हो जायेंगे । आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से
 तो वह समय आप समय से हीन था परन्तु अन्य दृष्टियों से वह अधिक
 समृद्ध और परिपूर्ण था । उस समय की एक विशेषता यह थी कि विचार
 १२ रकों ने प्रायः सब विषयों में और अनक दिशाओं में अपनी विचारधारा को
 फलाकर अन्त में एक केंद्र पर लाने का अद्भुत प्रयत्न किया । एक
 और धर्म अनक धाराओं में विभक्त हो गया था तो दूसरी ओर उसे एक
 सूत्र में पिरोने का प्रयत्न किया गया । देवमाताओं का खूब विस्तार
 हुआ । ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा आदि देवी-देवताओं और धव
 तारा की सुविस्तृत कल्पनाओं और पुराणों के निर्माण के साथ-साथ हम
 उस समय के लेखकों को निरन्तर यह प्रयत्न करते पाते हैं कि वे सब
 देवी-देवताओं को एक ही शक्ति के भिन्न भिन्न रूप प्रदर्शित करें ।
 त्रिमूर्ति निर्गुण आदि विशेषणों का उद्गम इसी भावना से हुआ ।

सोग मुझे घममाग पर चलने में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रतीत हुए। यात्रियों के लिये स्थान-स्थान पर विश्रामालय बने हुए थे। रास्त बहुत अच्छी हासल में थे। शहरो में घमार्च चिकित्सालयों की उत्तम व्यवस्था थी। चिकित्सालयों के बारे में फाह्यान ने लिखा है— इनमें सब तरह के निर्धन और आश्रय-हीन रोगी आते हैं उन्हें तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। उनकी सभी प्रकार धुंधली होती है। योग्य चिकित्सक उनका इलाज करते हैं। उन्हें आवश्यकतानुसार भोजन और औषधि दी जाती है। इस प्रकार उन्हें पूरा धाराम दिया जाता है। रोग मुक्त होकर वे चिकित्सालय से चले जाते हैं। इतिहास लेखक विन्सेन्टा स्मिथ ने इस वर्णन का उल्लेख करके सम्मति दी है कि यह सविद्य बात है कि उस समय ससार में कहीं भी चिकित्सालय की इतनी सुन्दर संस्था कहीं अल्प भी थी। यह संस्था ईसाइयों की भर्वाचीन सेवा सम्बन्धी संस्थाओं का पूर्व रूप थी जिससे दानशील नागरिकों के चरित्र की उच्चता तो प्रतीत होती ही है अशोक की अद्भुत प्रतिभा का भी परिचय मिलता है सदियों पश्चात् तक जिसका उत्तम प्रभाव देश पर बना रहा।

मालवा प्रदेश की समृद्धि देखकर फाह्यान बहुत प्रभावित हुआ। उसे वहाँ प्रकृति के वैभव लोगों के सीम्य स्वभाव और शासन की मधुरता ने अपनी ओर आकृष्ट किया। भीषण नम और रुचिकर था उसमें न बर्फ थी और न धुंध। वे कष्ट थे जिनसे यात्री को अन्य स्थानों में रास्ते में परेशान होना पड़ा था।

शासन प्रणाली की फाह्यान ने बहुत प्रशंसा की है। उसने लिखा है कि देश की सरकार बहुत ही समझदार थी और प्रजा को परेशान नहीं करती थी। उसने बड़े सन्तोष से लिखा है कि वहाँ के लोगों को न सरकार में घर के लोगों का व्योरा देना पड़ता है और न मजिस्ट्रेटों के सामने हाजिर होना पड़ता है। चीन की तरह वहाँ के लोगो को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिये पासपोर्ट नहीं लेने पड़ते। वे जहाँ चाहें इच्छा

नुसार जा सकते हैं। दण्ड-विधान भी धीन की अपेक्षा बहुत नम था। अधिकतर अपराध ही निया जाता था और वह भी जमा अपराध वसा दण्ड। मृत्युदण्ड तो था ही नहीं। जो लोग दकनी हत्या या विद्रोह के अपराधी समझ जाते थे उन्हें बड़े-से-बड़ा दण्ड यह निया जाता था कि उनका दायाँ हाथ काट निया जाता था परन्तु फाह्यान का कहना है कि यह दण्ड बहुत ही कम निया जाता था।

राज-कर मुख्य रूप से सरकारी भूमियों में ही प्राप्त किया जाता था। प्रजा पर जो कर लगाय जाते थे वह बहुत ही हल्के थे और क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को निश्चित और पर्याप्त वेतन दिये जाते थे उनमें रिश्वत लेने या भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति नहीं थी।

फाह्यान की देग में सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ही उत्तम प्रतीत हुई। उसने तीन वर्ष तक पाटलिपुत्र में और दो वर्ष साम्प्रतिप्री में रहकर संस्कृत का अध्ययन किया। इस समय में यात्री ने देग के विविध भागों में कई बार यात्रा की। फाह्यान ने बड़े आश्चर्य और संतोष सहित लिखा है कि इस सारे समय उसका डाकुओं से एक बार भी सामना नहीं हुआ जो उस युग में भारत से बाहर आशय की चीजें समझी जाती थी। फाह्यान के इस वृत्तान्त को पढ़कर महाकवि वाल्मीकि का एक श्लोक याद आता है जिसमें उसने बयान किया है—

“यस्मिन्मही शासति वाणिभीनाम् ।

निर्द्धां बिहारापपथे गतानाम् ॥

वातोऽपि नास्त्रसपथधुकानि ।

को सम्भवेदाहरणाय हस्तम् ॥

उसके शासन में वायु की भी यह हिम्मत नहीं थी कि धक्कर रास्ते में सोई हुई महिलाओं के अंगुली को शरीर पर ठो हगाने। और या डाकुओं की तो हिम्मत ही क्या हो सकती थी? सुरासन की यही समानता है, जिसके कारण अनेक विद्वान् मानते हैं कि वाल्मीकि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार का कवि ही था। सुरक्षा की ऐसी सुन्दर व्यवस्था

जहाँ शासन की क्षमता के कारण थी, वहाँ यह भी मानना पड़ेगा कि पौरजानपदों की नैसर्गिक सम्पत्ति उसका मूल कारण थी।

गुप्तकाल के राजा पौराणिक हिन्दू धर्म के मानने वाले थे। सम्राट् अशोक की मृत्यु के लगभग दो सौ वर्ष पश्चात् ही भारत में बौद्ध-धर्म का जोर कुछ घटना आरम्भ हो गया था। इसकी सगरी के आरम्भ में हम महात्मा बुद्ध से पहले की धार्मिक पद्धतियों को पुनर्जीवित होता हुआ पाते हैं। पुराणों के वर्तमान रूप की रचना इसी समय में हुई। गुप्तकाल में वह प्रतिक्रिया अपने जीवन पर पहुँच गई थी। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि कई वर्षों तक बौद्ध भिक्षुओं और संन्यास के पद्धतियों के सम्पर्क में रहकर भी फाह्यान ने बौद्ध और हिन्दू धर्म के समय भ्रमवाचन की कोई चर्चा नहीं की। बौद्ध और अन्य लोग परस्पर प्रभुत्वक सहिष्णुता से रहते थे। फाह्यान ने सिंध से लेकर समुद्र तक लगभग पाँच सौ मील की यात्रा की। वह जहाँ भी गया वहाँ बौद्ध विहारों को पत्थरी-झूलती देगा में पाया। बहुत हिन्दू राजाओं के राज्य में भी महात्मा बुद्ध के आदेशों का पालन करने का चलन किया जाता था। फाह्यान ने लिखा है— 'मारे देग में कोई व्यक्ति जीवित प्राणियों का नहीं मारता न शराब पीता है और न प्याज भक्षण सहजुन खाता है। मैंने कहीं मांस की दुकानें या शराब निवासने के कारखाने नहीं देखे। यह संभव है कि यात्री को अधिकतर बौद्ध विहारों के सम्पर्क में रहना पड़ा इस कारण उस समाज का दूसरा पहलू बिलकुल न दिखाई दिया हो और इस कारण धर्म में कुछ अत्युक्ति भी आ गई हो तो भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सामान्य रूप से जीवन के बड़े धार्मिक जिज्ञे भारतवासी अत्यन्त प्राचीन काल से मानने आये थे और महात्मा बुद्ध ने जिनका सम्पूर्ण अपने जीवन और वाक्या से किया था वे व्यावहारिक रूप में भारत में ईसा की पाँचवी सताब्दी के आरम्भ में भी विद्यमान थे। उस समय के शासन का उत्तरता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जो राजा स्वयं बौद्ध नहीं थे उनके शासन में बौद्ध विहारों को और भिक्षुओं को सुखी धार्मिक सहायता दी जाती थी। भिक्षुओं के लिये घर,

बारपाई चटाई भाजन कपड़े धाति का व्यवस्था राज्य की ओर स होती था ।

इस सार उज्ज्वल चित्र म एक काली रत्ना भा मिनती है । फाह्यान न लिखा है कि बाण्डाल नग के लोग सहर के बाहर अलग बस्ती म रहत थे और जब वे नहर म भा बाजार में घुसत लगत थ तब उन्हें लकड़ी क दो टुकड़ों का भागम म बजाकर सब लोगों को सूचना देना पडती थी ताकि वे बाण्डाल के स्पष्ट से बच सकें । ब्याप भट्टियारे और कसाई लोग इन अगो में आत थ । यद्यपि यह रिवाज नागरिक समानता का विरोधी था परन्तु इससे यह अवश्य सिद्ध होता है कि प्राविहिना के प्रति उग्र घृणा का भाव ही उस रिवाज का प्ररव था ।

भारतीय संस्कृति का मध्यकाल

विक्रमकाल के पञ्चात् भारतवर्ष जिस युग में से गुजरा इतिहास लेखकों ने उसका नाम मध्यकाल रखा है। यह नाम ऐतिहासिक दृष्टि से मध्या टोक में होता हुआ भी उस काल को भिन्न रूप से निर्दिष्ट करने के लिये पर्याप्त है। इस दृष्टि से उस मध्यकाल भी कह सकते हैं कि वह विक्रम काल और मुस्लिमकाल के मध्य में पड़ता है। सम्राट हयवर्धन की मृत्यु ६४७ ईस्वी में हुई और महमूद गजनवी ने भारत पर अपने लम्बे चौड़े आक्रमण दसवीं शताब्दी में आरम्भ में किया। इन दोनों घटनाओं के बीच में लगभग ३२० वर्षों का अन्तर है। इन ३२० वर्षों को हम मध्ययुग के नाम से पुकार सकते हैं।

इस काल की सबसे बड़ी घटनाएँ तीन हैं। इन तीन घटनाओं का भारत के भावी इतिहास पर बहुत भारी असर हुआ। उनसे वस्तुतः भारत के इतिहास का घटनाचक्र ही बनस गया। पहली घटना यह थी कि भारत के अधिकांश क्षत्रिय वर्ग राजपूत नाम से पुकारे जाने लगे और अनेक ठोम वर्गों के रूप में परिणित हो गये। उससे पहला परिवर्तन तो यह हुआ कि वे लोग क्षत्रिय के स्थान पर राजपूत कहलाने लगे और दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि वे चौहान, राठी, गुह, प्रतिहार, परमार आदि अनेक शाखाओं में बँटकर एक-दूसरे से बहुत कुछ अलग होने लगे। जाति का नाम अलग हो जाने से उनकी राजभक्ति भी बहुत कुछ परिमित होन लगी।

उस युग में दूसरा बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि मुसलमान लोग सिन्ध में घुस आये। यद्यपि उन्हें आने नहीं बड़ने दिया गया तो भी इसकी विशेष बात रही कि उन्हें शीघ्र ही निकालकर बाहर भी नहीं किया जा सका।

तीसरी घटना अथवा घटना का अभाव इस रूप में हुआ कि किसी विदेशी आक्रान्ता ने भारत के अन्तर्भाग पर बड़ा आक्रमण करने का यत्न नहीं किया।

यह तीनो घटनाएँ एक प्रकार से परस्पर सम्बद्ध हैं। सिंध पर मुसलमानों के आक्रमण ने देश के राजनतिक वातावरण को बहुत कुछ अन्त दिया। इससे पूर्व यवन हूण शक या भीमियन लोगों के जो काफ़ले भारत पर आक्रमण करते थे उनका मुख्य उद्देश्य दूध-भार करना या बहुत अधिक हुआ तो राज्य स्थापित करना होता था। परन्तु मुसलमान विजेता प्रारम्भ से ही इस्लाम के प्रचारक बनकर आये। वह दूध-भार तो करते ही थे और राज्य-स्थापना का भी यत्न करते थे परन्तु यह सब कुछ वह इस्लाम के नाम पर करते थे। उनके आक्रमण का स्पष्ट रूप मजहबी था। स्वभावतः हमारे देश में उनके धार्मिक आक्रमण की प्रतिक्रिया यह हुई कि वह क्षत्रिय लोग जो मध्ययुग में राजपूत कहलाने लगे थे विशेष रूप से धार्मिक आवेश में पूर्ण हो गये। विक्रमकाल के क्षत्रिय कबल म्लेच्छों की परास्त करने के लिये विजय यात्रा पर निकलते थे परन्तु राजपूत लोग अपने धर्म की रक्षा के लिये सनवार पकड़ते थे। मध्यकाल में क्षत्रियों की मनोवृत्ति का जो रूपान्तर हुआ उसका कारण यह भी था।

मध्यकाल में भारत में मुसलमान आये तो सही परन्तु बहुत धीरे तक नहीं बढ़ सके। उसका परिणाम यह हुआ कि देश के अन्य सब भाग अपने अपने राजाओं द्वारा शासित होने रहे। जैसे पेश के बाहर स सिक्खर या महमूद गजनवी अस आक्रान्ता ने आक्रमण नहीं किया जैसे ही देश के अन्तर भी बार्द रघु, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन उत्पन्न नहीं हुआ। प्रायः छोटे-छोटे राज्यों के शासक अपनी-अपनी ग्रीमाओं में निर्भय शासन करते रहे। इसका फल हुआ कि जहाँ प्रजा प्रायः मनुष्ट रही वहीं राजवर्गों को अपने अलग अलग दायरे बनाने का लम्बा अवसर मिला गया। यह प्रकृति का नियम है कि जब तक बाहर में कोई दबाव न आये

तब तक छोटे-छोटे अणु परस्पर मिलने का प्रयत्न नहीं करते । न बाहर से कोई दबाव पड़ा न देग म ही कोई बड़ा विजेता उत्पन्न हुआ । फलतः सारा भारतवर्ष छोटे-छोटे राज्यो में लगभग ३०० सास तक विभक्त रहा । हरेक राज्य में गामन धरने धाना प्रत्येक राजवंश अपनी प्रगत मत्ता को दृढ़ करता रहा देग के इतिहास से पृथक् उमका अपना इतिहास बनता रहा । राजपूत बना म जो विंग्र भसगपन शौर वधभक्ति उत्पन्न हो गई उमका यही मुख्य कारण था । सासको का एक दूसरे से मिलन का कोई निमित्त ही नहीं था । उस युग को जहाँ हम एक और विंग्र विगाभहीन शांत समय कह सकते हैं वहाँ माप ही उस देश की प्रजा के सिय सुसन्धानि म पूण भी कह सकते हैं ।

ऐतिहासिक दृष्टि से यह प्रश्न बहुत मनोरंजक है कि राजपूत जातिया की उत्पत्ति कैसे हुई ? इस प्रश्न का उत्तर कई प्रकार से लिया गया है । जनल टाड ने यह कल्पना उद्भासित की थी कि राजपूत लोग गज सीधियन आनि जातिया के वंशज थे । उस कल्पना की पुष्टि म उन्होंने राजपूतान की कई पुरानी दन्तकथाओं का हवाला दिया था । बहुत समय तक वह कल्पना चलती रहा । भारत के अनेक विद्वानो ने भी उसे मान लिया । परन्तु अधिक भवेपण से यह कल्पना सबका खडित हो गई । विंग्र रूप से ५० भौरीगवर हीराचन् भोमा के अनुमधान ने टाड की कल्पना को सबका खिल्ल-भिल्ल कर दिया है ।

भव यह बात सबसम्मत रूप में मानी जाती है कि पुराने दन्तकथा ही राजपूत नाम से प्रसिद्ध हुए । इन नाम परिवर्तन का मुख्य कारण यह हुआ कि भाषा बदल गई । संस्कृत भाषा अनेक प्रातिक और स्थानीय भागों में विभक्त हो गई । भाषा के बन्न जाने से राजपुत्र राजपूत नाम से पुकारे जाने लग । इसका एक कारण सम्भवत यह भी हुआ कि एक राजा के अनेक लइकों ने मिन मिन स्थानो पर अपने बाहुबल से राज्य स्थापित किये । जिससे उनका राजपूत अर्थात् राजपुत्र नाम प्रसिद्ध हुआ । तीन सौ

साल के अविच्छिन्न स्वाधीन शासन में उस नाम ने अपनी परम्पराओं को दृढ़ कर लिया ।

जब हम यह कहते हैं कि यह काल बहुत कुछ घटना रहित था तो इसका यह अर्थिप्राय नहीं समझना चाहिए कि उस समय भारत भूमि बर्ध्या रही और उसमें कोई महान् या धीर पुरुष उत्पन्न नहीं हुए । उस युग को प्रकाशित करने वाले कई उज्ज्वल नाम हैं । भारत के प्रसिद्ध संस्कृत प्रेमी राजा भोज का जन्म इसी युग में हुआ । राजा भोज अपने समय का अत्यन्त प्रबल शासक होने के साथ-साथ उद्भट विज्ञाना को महाराज बन वाला था । उसका नाम भारतीय साहित्य में स्वर्णशिरा में लिखा हुआ है । दूसरा महान् व्यक्ति जिसके नाम से यह काल उज्ज्वल है मवाड का बापा रावल था । यहाँ अवसर नहीं है कि बापा रावल व उनके बेटों के उज्ज्वल पराक्रम और अटल धर्म भक्ति का सम्पन्न स भी वर्णन किया जाय । बापा रावल से आगे आरम्भ हुआ उसमें हम्मीर और प्रताप जय अनुपम वीर उत्पन्न हुए । इसी प्रकार अन्य राजपूत वंश में भी ऐसे-ऐसे पराक्रमी और बड़े योद्धा होने लगे जिन पर कोई भी दृष्ट और कोई भी युग अभिमान कर सकता है ।

विक्रम काल की समाप्ति और मध्यकाल के आरम्भ में भारत में दो ऐसे आचार्य उत्पन्न हुए जिन्होंने देश के सांस्कृतिक प्रवाह पर बहुत गहरा प्रभाव डाला । वे दोनों आचार्य कुमारिल भट्ट और राकटाचार्य थे । भारत के मध्यकालीन विचार प्रवाह का समझने के लिए इन दोनों आचार्यों के ग्रन्थों सिद्धान्त और कायों का अनुशीलन अत्यन्त आवश्यक है । उसके बिना हम आगामी युग के विचारों और उनसे उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियों को नहीं समझ सकते ।

कुमारिल भट्ट और राकटाचार्य—कुमारिल भट्ट न अपने ग्रन्थ ईसा का सातवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में लिखे । कुमारिल भट्ट वेदों और शास्त्रों के उद्भट विज्ञान तथा प्रसिद्ध भावदूक थे । वह कमलाण्ड में विद्वान् रहने थे और भीमारा दान के प्रमुख व्याख्याकार और

आचार्य थे। वेदांश और ईश्वर में उनकी परम आस्था थी। भारतीय साहित्य की परम्परा में उन्हें बौद्धमज्जिमसूरी कहते हैं। उस समय के बौद्ध ईश्वर और वेद का खण्डन करते थे। कुमारिल भट्ट ने लल्ल और याज्ञी द्वारा बौद्धों का इतना जोरदार खण्डन और कमकाण्ड का इतना प्रबल समर्थन किया कि उस समय के पञ्चाङ्ग भारत में बुद्ध मत नाम-मात्र का ही रूप रह गया। बौद्ध लोग नास्तिकता की गिनती में आकर देवों से निर्वासित हो गए। अनुभूति प्रसिद्ध है कि एक बार बौद्धों के प्रहारा से आहत होकर बन्वाणी निम्नलिखित पदा द्वारा अपने दुःख प्रकट करने लगी—

‘किं करोमि यत्तु सत्त्वामि

को वेदानुद्धरिष्यति ।

कुमारिल भट्ट ने यह पद सुनकर उत्तर दिया—

मा बिभहि वरारोहे

भट्टाचार्योस्ति भूतसे ।

आचार्य ने आश्वासन दिया कि घबराओ मत भट्टाचार्य पृथ्वी पर जीवित हैं। कुमारिल भट्ट ने अपने उस आश्वासन को जन्म भर निभाया और अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य के बल से नास्तिक दानों का प्रबल खण्डन किया।

यदिन धर्म में तीन काण्ड हैं—ज्ञानकाण्ड कमकाण्ड और उपासनाकाण्ड। यदिन ज्ञान की पूर्णता इन तीनों अंगों पर यथायोग्य समान बल देने से होती है। भगवद्गीता में धर्म के इन तीनों अंगों में पूर्ण साम्य-भाव स्थापित किया गया है। यह दुर्भाग्य की बात थी कि कुमारिल भट्ट ने वेदों का विद्वान् हान हुए भी बौद्धों के बुद्धवाद के विरोध में केवल कमकाण्ड की स्थापना की। उन्होंने ज्ञानकाण्ड और उपासनाकाण्ड की प्राप्ति उपेक्षा की। परिणाम यह हुआ कि जहाँ वह नास्तिकवाद का खण्डन करने में समर्थ हुए, वहाँ उन्होंने यहाँ तक धर्म का सीमित करके मनुष्य जीवन में अधूरापन पैदा कर दिया। बौद्धमत शब्द

प्रमाण तथा यज्ञादि क्रियानलाप की व्ययता दिसलाकर मनुष्यों को व्यावहारिक धर्म और वराम्य की ओर अर्चता था। कुमारिल भट्ट ने उस दिशा से तो मनुष्यों को हटाया परन्तु उसने स्थान में जिस कम काण्ड प्रधान धर्म का उपदेश दिया उसमें से भारतीय हृदय की नसगिर्ब भक्ति और त्याग की भावना बहुत कुछ निर्वासित कर दी गई थी। जनश्रुति है कि अपनी यशप्रियता से कुमारिल भट्ट इतने प्रमादित हुए कि अन्त में यन्त्राग्नि प्रज्वलित करके स्वयं उसमें अपने शरीर की साहुति दे दी।

कुमारिलाचार्य ने दो काम किये। एक तो भारतवर्ष में बौद्ध सिद्धान्त को अत्यन्त निबल कर लिया और दूसरे कमकाण्ड प्रधान धर्म को लोक प्रिय बना लिया। कुमारिल भट्ट के लेखों से यज्ञों में पशुहिंसा की प्रणाली को भी समर्थन मिला।

शङ्कराचार्य — कुमारिल भट्ट से कुछ समय पीछे शङ्कराचार्य भारत की रगस्थली पर अवतीर्ण हुए। जैसे पानी में समतल हो जाने की शक्ति है इसी प्रकार मानव-समाज की भावनाय भी समय पाकर समतल हो जाती हैं। यदि चिरकाल तक यमी अधिक हो तो वषा आ जाती है। इसी प्रकार यदि किसी जाति की मानवा भावनाओं का केवल एक अंग यदि पाता जाय तो प्रकृति के नियम के अनुसार जोरदार प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो साम्य की दगा लान में सहायक हानी है। कुमारिल भट्ट ने नास्तिकों के बोरे बुद्धिवाद का तो लक्ष्य कर लिया परन्तु उनके स्थान पर वे बवल कमकाण्ड की स्थापना कर सब जिसका हृदय के साथ कम और स्थूल शरीर के साथ अधिक सम्बन्ध है। हाथ-पांव को तो काम मिल गया परन्तु हृदय मूना रह गया। अंतरात्मा की प्यास धनबुभी हो रह गई।

इस कमी को पूरा करने के लिये शङ्कराचार्य कथ्य धर्म में आये। शङ्कराचार्य की अद्भुत भक्तिकारिणी प्रतिभा उनके अगाध पाठित्य और जनकी लोकोत्तर वाग्मिता की प्रणाम में अधिक लिखना व्यर्थ है। उनके

इन गुणों का सिक्का भारत के ही नहीं मसार भर के विद्वानों ने माना है। शंकराचार्य कुमारिल भट्ट द्वारा समर्थित कमवाण्ड का खण्डन करके उसने स्थान पर भट्टतवाद की स्थापना की। शंकराचार्य का भ्रान्तवादी वस्तुतः प्राचीन भारतीय धर्म के आस्तिकवाद और बौद्धों के निर्वाणवाद का समुच्चय था। उसकी आधारभूमि उपनिषदों का ब्रह्म थी तो उसका परिणाम बौद्धों का निर्वाण था। जिस वाहन से शंकराचार्य बौद्ध ब्रह्म से चलकर बौद्धों के 'निर्वाण' तक पहुँचे वह 'मायावाद' था।

मायावाद को हम शंकराचार्य की उद्भट प्रतिभा का आविष्कार कह सकते हैं। उसकी महायत्ना से उन्होंने बौद्ध कमयोग को बौद्धशास्त्रियों के नपुंसकवादी से नष्ट कर दिया। बौद्ध पंडितों के आस्तिकविरोधी प्रचार का भ्रान्त कुमारिल भट्ट ने कर लिया था। अब कुमारिल भट्ट के कमवाण्ड की शिक्षित करके शंकराचार्य ने भारत के धर्म के दो भ्रष्टतवाद का आमन स्थापित कर लिया। भट्टतवाद उनके केन्द्र से प्रवाहित होकर धीरे धीरे सारे देश के शिक्षित समुदाय में फैल गया और समयान्तर में भारतवासियों के जीवन पर भी छा गया।

उस समय देश में सत्र मुल्ल गान्धि का राज्य था। न कोई परस्पर मध्य था और न बाहर से आक्रमण का भय था। राजा लोग शासन करते थे ब्राह्मण और विद्वान लोग अध्ययन अध्यापन और शास्त्र चर्चा करते थे वश्य लाग कपि वणिज और व्यापार में संलग्न रहते थे और क्षत्र प्रजापति अपने अपने पत्नी द्वारा जालि का पोषण करते थे। उस समय की प्रगल्भ राजनीतिक दशा का ही यह परिणाम था कि हम उन दोनों आचार्यों और उस युग के अन्य साहित्यकर्त्ताओं के ग्रन्थों में सामयिक आर्थिक या राजनीतिक समस्या का कोई निर्णय नहीं पाते। उन्हें वह ध्यान भी न था कि उनके यहाँ एकांगी सिद्धान्तों का राष्ट्र के चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। युक्ति का भौका उन्हें ज़िधर स गया वे उधर गये और शास्त्रों की अपने अनुकूल व्याख्या द्वारा जनता के मस्तिष्क को उधर ही मोड़ दिया। कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य की शिक्षा के

को मुख्य परिणाम हुए।

१. शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित नास्तिकवाद भारत से लगभग निर्वा-
सित हो गया।

२. गंगा का घम दा भागा में बढ गया। जिनकी प्रवृत्ति 'याग की
झोर थी व मायावाद' के अनुयायी होकर निष्प्रभता की झोर जान लग
झोर शेष सागा का धार्मिक जीवन कमवाण्ड की सीमागा में परिमित हो
गया। यह साधारण प्रजा की खान थी बाकी रहे राजा साग व शासन
करत रहे और विगान् लोग ग्रन्थ निर्माण करत रहे परन्तु उन दोनों का
परस्पर सम्बन्ध-विच्छेद हो गया। पूव युगा के बार्मीकि और व्याम
कौटिल्य और कालिदास अपने समय के भाग्यगक थे। वह सरस्वती का
प्रयोग राष्ट्र को जागृत करने के लिये करते थे। परन्तु इस युग के
विगान ममार की वास्तविक दशागा से सवधा धलग धलग रहकर केवल
बुद्धि और वाणी के प्रयोग तक सरस्वती-मवा को परिमित रखते थे। इस
प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि इसक पचात का सावजनिक जीवन
ऊँचे दर्जे के विचारवा के नमृन्व से प्रायः गूँथ मिलता है। भागामी युग
में व्याकरण और दशन पर बडे-बडे भोजस्वी ग्रन्थ लिखे गये पुराणों का
पुनरावृत्ति हुई रामायण और महाभारत में प्रक्षपक की भरमार की
गई मध्यम दर्जे के काव्य भी बन परन्तु गकराधाय के पीछे दगा में
भौतिक चिन्तन का लगभग अभाव-सा हो गया है। जो कुछ चिन्तन
हुमा भी वह राष्ट्र के जीवन से पृथक् और अस्वाभाविक था कि उसस
देश का धार्मिक राजनीतिक और सामाजिक दगा पर कोई प्रभाव नहीं
पडा।

दक्षिण—इस मध्यकाल में दक्षिण में एक क था हमरे कई प्रबल
राजवग अधिकार सम्पन्न होने रहे। पाण्ड्य पल्लव और चोल उनमें से
विशेष शक्तिशाली हुए।

इन सब राजवर्गों के समय में भारतीय सस्कृति को पर्याप्त प्रोत्साहन
मिला। मम्बून साहित्य का तो पोषण हुआ ही था मिल साहित्य का

विवास भी धारम्भ हो गया था। धीरे धीरे दक्षिण में तेलगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएँ दाखला रूप में प्रस्फुटित होकर बढ़ने लगी। इन भाषाओं में संस्कृत के दाख बड़ी मात्रा में सम्मिश्रित रहे जो अब तक भी उनके अंग हैं।

दक्षिण के मन्दिर अपनी विंगलता और कला के लिये प्रसिद्ध हैं। उनमें से अधिकतर इसी समय की कृतियाँ हैं। उनकी रचना में अलंकार-युक्त मुख्य द्वार ऊँचे कमल और विशाल भांगन का विद्योप ध्यान रखा गया है। तजोर के राज रामेश्वर मन्दिर की ऊँचाई १६ फुट है। उनमें जो मूर्तियाँ तथा मजाबट की सामग्रियाँ हैं वह न केवल बहुमूल्य हैं उनकी शिल्प-कला भी बहुत उत्कृष्ट है।

दक्षिण में जो ऊँचे दर्जे के पार्थिव और दानविक साहित्य की उन्नति हुई उसका अनुमान हमों में लगाया जा सकता है कि पक्षराचाय रामानुज माध्वाचाय तथा अन्य अनेक देश के मूर्धन्य आचार्य और सिद्धान्त प्रवक्तव्य दक्षिण में हुए। दक्षिण बहुत काल तक बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रहा इस कारण उसमें संस्कृति का प्रवाह उत्तर की अपेक्षा अधिक स्वच्छन्दता से और अधिक देर तक चलता रहा। उसी युग में सायण और माधव ने वेदा का भाष्य किया वे दक्षिण के राज्य विजयनगरम् के राजा के आश्रित विद्वान् थे। दक्षिण में बहुत प्राचीन काल में उत्सवों के अवसरों पर संस्कृत के नाटकों का प्रदर्शन करने की प्रथा चली आती है। वह अब तक भी जारी है। महाकवि कालिदास ने अपने 'विक्रमोर्वशीय' नाटक में जिस महान्विमान की प्रशंसा की है वह भी सम्भवतः दक्षिणार्थ ही थी। भास के जितने भी नाटक मिले हैं वे केरल में मिले हैं उनका अभिनय अब तक भी समय-समय पर वही किया जाता है।

राजपूतों की विशेषताएँ—मध्यकाल की सबसे मुख्य महत्त्वपूर्ण घटना यह थी कि उस काल में राजपूतों का उद्भव हुआ। राजपूत दाख वस्तुतः राजपुत्र का ही रूपान्तर है। जब राजवंशीय क्षत्रिय अनेक भागा में बँटकर भिन्न भिन्न राज्यों के शासक बन गये तब वे वर्गों में विभक्त

हो गया। राजपूता का तो केवल भारत के इतिहास में अथवा भारत के इतिहास में भी विशेष स्थान है। उनमें दोष भी थे और गुण भी।

राजपूत अपने रक्त और बग-परम्परा का बहुत मान करते थे। अपनी वंशगत उच्चता के साथ ही उनमें दौरे की अनुपम भावना का विकास हुआ। राजपूता में युद्ध की अवस्था सार्वभौमिक रहती थी किन्तु इसके साथ ही वे अपने विजित राज्यों के साथ दया का वर्तन भी करते थे और उनकी रक्षा और सम्मान में अपने प्राणों का बलि देने की सहज तैयारी रहने लगे थे। राजपूत स्त्रियाँ भी पुरुषों की भाँति नायकत्व के उच्च आदर्शों से प्रभावित रहती थी और पातिव्रत्य पवित्रता सत्यता और दण्ड भक्ति की भावनाओं का प्रतिभूति थी। हमारे इतिहास में राजपूत वाराणसी के जौहर और सती के प्रसङ्ग उदाहरण देने पर हैं।

राजपूत अपने बग तथा सामन्त के बड़े भक्त होते थे। अपने बग के सम्मान तथा अपने सामन्त की आज्ञा रक्षा में प्राप्त होनेवाली भृत्य प्रशंसा यादों को वे अपनी व्यक्तिगत विजय का प्रतीक मानने लगे थे। राजपूत स्वभाव से ही अभिमानियों थे और आक्रमण करने तथा बर्बाद करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। राजपूतों का इतिहास उनके पारस्परिक संघर्षों की घटनाओं से पूर्ण है। कभी-कभी तो वे छोटी-छोटी बातों के कारण मनमाना रक्त बहा देते थे। उनकी मनुष्य जाति भक्ति ने उनमें समूह राष्ट्र की भावना का न पनपन दिया और इसी कारण उनका राष्ट्र प्रेम दण्ड भक्ति का पर्याय न हो सका। परिणाम यह हुआ कि वे विदेशी आक्रमणकारियों का सामना अपनी सामूहिक शक्ति से न कर सकें और धीरे धीरे एक-एक करके नष्ट होते गये।

राजपूत अपनी स्त्रियों का बड़ा सम्मान करते थे। राजपूत कन्याओं को प्राचीन क्षत्रिय वर्गाक्षित पूरा स्वतंत्रता प्राप्त थी और उस स्वयंवर प्रथा के द्वारा अपना पति चुनने का अधिकार भी था। साधारणतः वे पूरा दण्ड को प्राप्त होने पर ही अपना विवाह करती थी। प्रसिद्ध विद्वान् धनवन्तरी या महम्मूद गजनवी के भारत आक्रमणों में उनका साथ था निश्चय है।

जि स्त्रियाँ सभी चिन्तित होती थी और वे सावजनिक कार्यों में सक्रिय भाग लेती थी। सड़कियाँ संस्कृत पद लिख सकती थीं और भली भाँति समझ लेती थी। वे लिखना नृत्य और चित्र बनाना जानती थी। उनमें पति निष्ठा की भावना अपूर्व थी और साथ ही अपने सम्बन्धियों के प्रति भी उनका व्यवहार परम प्रणयनीय था। राजपूत नारी का चरित्र निष्कलक था और उसकी भावना राष्ट्रीय थी। 'जौहर' के रूप में वे सब अपना सामूहिक आत्मघात कर लेती थी जिससे विजैनी विजैता उनका अपमान न कर सके। इसी भाँति लेती उनके व्यक्तिगत प्रेम का एक अनन्य उदाहरण है जिसके द्वारा वे अपनी अपूर्व पति निष्ठा का परिचय देती थी।

उस समय बहु-विवाह की प्रथा बचन राजवंशों में थी। साधारण लोग एक ही विवाह करते थे। समुक्त परिवार की प्रथा देश भर में स्थापित थी। ग्रहस्थ जीवन का आनन्द उत्कृष्ट था। बाल-विवाह की प्रथा भी बढ़ने लगी थी। स्वयंवर की प्रथा कम होने लगी थी। बन्नीज नरेश जयचन्द की पुत्री सयोगिता द्वारा राजा पृथ्वीराज का स्वयंवर शायद अपने देश का अन्तिम स्वयंवर था। इस भाँति वे सभी बातें प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगी थी जिन्होंने बाद में घसकर मारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर दिया।

राजपूत राजा विद्याप्रमी थे। वे विद्या को प्राथम्य देते थे। उनकी सरसता में सब प्रकार की विद्याओं का अध्ययन होता था। काव्य गीत नाटक उपन्यास इतिहास राजनीति गणित ज्योतिष आयुर्वेद आदि अनेक विषयों पर ग्रन्थ रचे गये। काव्यों में माधव का निघण्टु-वध भट्ट हरि का भट्टिकाव्य तथा श्रीहर्ष का नयन चरित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। गीति काव्य का सबसे बड़ा कवि जयदेव १२वीं शताब्दी में हुआ था जिसकी प्रसिद्ध रचना 'गीत गोविन्द' का इसी समय निर्माण हुआ था। कवि ने इस ग्रन्थ में धादि से लेकर अन्त तक अपनी काव्य प्रतिभा का अद्भुत चमत्कार दिखाया है। इस युग में नाटककार भी कई हुए। उनमें भवभूति सबसे अधिक

प्रसिद्ध हैं। उसने उत्तर रामचरित मालतीमाधव तथा महावीर चरित नाम के तीन नाटकों की रचना की। यह कन्नौज के राजा-शिवमन के दरबार में रहते थे। भवभूति ने प्रकृति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उनके नाटकों में मनोवेगों का इतना स्वाभाविक चित्रण है कि करणरस के सिद्धहस्त कलाकारों में वह अग्रगण्य समझ जाते हैं। ११वीं शताब्दी में कन्नौज के राज-दरबार में कपूरमजरी का रचयिता राजशेखर कवि विद्यमान था। भारतीय साहित्य में इस नाटक की गणना उच्च काटि के सुत्तान्त नाटकों में है। १२वीं शताब्दी में कण्ठ मिश्र ने कण्ठ धम की प्रणसा में प्रबोध चन्द्रोदय नाटक की रचना की।

कहानियों तथा कल्पित आख्यायिकाओं के द्वारा धर्मक लोगो की सांसारिक ज्ञान की शिक्षा दिया करते थे। इस धर्मी का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ पंचतन्त्र है जो बड़ा रोचक है। इसमें व्यावहारिक ज्ञान तथा नैतिक आचरण की शिक्षा देने वाली कई कथाएँ हैं। नवयुवका के लिये तो यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। इसी ग्रन्थ के आधार पर १०० १३ ० ई के बीच हितोपदेश की रचना हुई थी। इसके अतिरिक्त एक उल्लेखनीय ग्रन्थ कथा सरित्सागर है। इसकी रचना ११वीं शताब्दी में काश्मीर देश के कवि सोमदेव ने की थी।

कल्हण ने १२वीं शताब्दी में राजतरंगिणी नामक इतिहास ग्रन्थ लिखा। इसमें काश्मीर के राजाओं का वर्णन है। कई जीवन-चरित भी लिखे गये जिनमें कल्हण का विक्रमादित्य बल्लाल का भोजप्रबंध तथा सनाढ्य कर्जन्दी का रामचरित बहुत प्रसिद्ध हैं। विक्रमादित्य में बालुक्य वग के राजा छत्र विक्रमादित्य का जीवन चरित है और राम चरित में बगाल में एक पाल राजा की जीवनकथा वर्णित है।

प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य इसी काल में हुए। चिकित्साशास्त्र पर ग्रन्थ लिखने वालों में वाग्भट्ट का नाम प्रसिद्ध है। उसने ८०० ई० के लगभग अपने ग्रन्थ रचे।

इस काल में धर्मशास्त्र का सबसे प्रसिद्ध लेखक विशानेश्वर था।

उसने धर्मशास्त्र पर एक भाष्य लिखा जो मिताक्षरा के नाम से प्रसिद्ध है भारत के कुछ भागों में यह आज भी काम में लाया जाता है।

जिनिया ने भी प्रभूत साहित्य का निर्माण किया। हरिम नामक एक प्रसिद्ध मसूदा नवीं सताब्दी में उत्पन्न हुआ। उसमें कई ग्रंथ लिखे। बड़े-बड़े महत्त्व योगियों तथा सीधकरों के जीवन परित लिखे गए। इन ग्रंथों का उद्देश्य जनता को नैतिक शिक्षा देना था। इस काल का सबसे बड़ा प्रसिद्ध विद्वान् हेमचन्द्र मूरि था जो गुजरात के सोलकी राजा कुमारपाल के दरबार में था।

इस काल में राजपूतों के बनवाये हुए मन्दिर वास्तुशिल्प के अच्छे नमूने हैं। इन मन्दिरों के बनवान में बहुत धन व्यय किया गया। तीन प्रसिद्ध शिलियाँ प्रचलित थीं—नागर, वैसर तथा द्विविड। इनमें से प्रथम का कला-महत्त्व का युरोपीय विद्वान् जमन इंडो प्राय तथा चालुक्या की शैली कहते हैं। वैसर गली में एक शिलर होता है। बौद्ध गया में केवल उत्तरी-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश तक तथा कांगडा से धारवाड़ तक ऐसे शिलर पाये जाते हैं। द्विविड शैली में छोटे-बड़े कई बुज रहते हैं और भिरे पर एक छद्म चंद्राकार गुम्बज रहता है। इस शैली के नमूने ताम्रिल देश तथा दक्षिण में पाये जाते हैं। चालुक्य शैली में दोनों के मिश्रण में बनी है। इसके नमूने बम्बई महानगर के मध्य भाग में पाये जाते हैं।

उड़ीसा में भुवनेश्वर का मन्दिर बुन्देलखण्ड में सङ्गराहो का मन्दिर तथा धावू पर्वत का जैन मन्दिर प्रसिद्ध इमारतें हैं। ये तीनों स्थान नगर शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं। धावू का जैन मन्दिर सफेद मगमरमर का बना हुआ है। उसमें पत्थर की खुदाई का काम अत्यन्त उच्च कला का है।

माभलपुरम् के रथ मन्दिर काशी के पल्लव मन्दिर एलौरा का कैलाश मन्दिर तथा १०० ई० के लगभग राजाराज सोल का बनवाया हुआ तजोर का मन्दिर द्विविड शैली के उत्कृष्ट नमूने हैं।

चालुक्यों ने भी अनेक मन्दिर बनवाये। १२वीं सताब्दी में हाय

सुल वंश के राजा विष्णुवर्द्धन का बनवाया हुआ धेनुर का मन्दिर दश
नीय इमारत है। किन्तु हलवि (प्राचीन द्वार समृद्ध) का मन्दिर चालुक्यों
की स्थापत्य कला का सबसे सुन्दर उदाहरण है। इसका निर्माण सन
१२ ई० के लगभग आरम्भ हुआ था परन्तु अभी पूरा न हो पाया।
इस दश में भी इसकी गणना उत्कृष्टोत्तिष्ठ मन्दिरों में है।

इस काल में समस्त देश में अनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ था।
महम्मूद गजनवी भी मयुरा के मन्दिर का देखकर चकित रह गया था।

हथ को मृत्यु के बाद हिन्दुओं ने उपनिवेश स्थापित करने का काम
नहीं कर लिया था। बम्बोडिया इस समय तक हिन्दू राजाओं के
अधिकार में था। बारहवीं शताब्दी में एक हिन्दू राजा ने अगकोरवट
नाम का प्रसिद्ध विष्णु मन्दिर बनवाया। इन उपनिवेशों में ब्राह्मण धर्म
तथा बौद्ध धर्म दोनों का साथ-साथ प्रचार हुआ किन्तु जावा में बौद्ध धर्म
का बड़ा प्रभाव पड़ा। बोरोबुद्धर के अवसाधन से इस धर्म की पुष्टि
होती है।

सोलहवाँ अध्याय अनेकता की ओर

उत्त लगभग ४ शताब्दियों के इतिहास की प्रगति का हम यदि कोई एक शीपक देना चाहें तो वह होगा 'एकता से अनेकता की ओर'। जीवन की प्रत्यक्ष दिशा में हम जाति को अनेकता की दिशा में बढ़ता देखते हैं। सबसे पहले भाषा धार्मिक प्रगति पर दृष्टि डालिये। महात्मा बुद्ध से पूर्व देश धार्मिक दृष्टि से एक ही दायरे के अन्तर्गत था। उस समय के धर्म को हम केवल व्यवच्छेद के लिये 'वैदिक धर्म' अथवा 'श्रौत धर्म' कह सकते हैं। उस समय की भाषा में तो वह केवल धर्म के धर्म से ही निर्दिष्ट किया जाता था। वेदों के समय से लेकर महात्मा बुद्ध से पूर्व ज्ञान तक उसमें अनेक परिवर्तन हुए। ब्राह्मण मूल और उपनिषदों में से हाता हुआ वह रामायण तथा महाभारत तक पहुँचा और समयान्तर में बहुत से दोषों का प्रवेश हुआ जाने से उसका रूप इतना विकृत हो गया था कि महात्मा बुद्ध को उसका विरुद्ध प्रचार करना पड़ा। बौद्ध धर्म के मदान में आ जाने से देश में एक ही जगह दो धार्मिक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो गईं जिनका सघन लगभग तीन सौ वर्षों तक जारी रहा।

उसके पश्चात् बौद्ध-धर्म के प्रति जोरदार प्रतिक्रिया आरम्भ हो गई। गुप्तकाल में जा विक्रमकाल का ही एक परिच्छेद था वह प्रतिक्रिया चरमसीमा तक पहुँच गई जिससे भारत में बौद्ध-धर्म निबल पड़ गया। राजा हर्षवर्धन ने फिर एक बार अपने राज्यकाल में प्राचीन श्रौत धर्म के समकक्ष बनाकर बौद्ध-धर्म को जाग्रत करने की चेष्टा की परन्तु वह यत्न अधिक सफल न हुआ और हर्षवर्धन के पश्चात् राजधर्म के रूप में बौद्ध धर्म का लोप हो गया। कहीं-कहीं जन-धर्म के रूप में वह

टिमटिमाता रहा । कुमारिलमठ की ओर राजराजराज के प्रचार न उसके छे मह वन की भा लाड लिया ।

भारत में बौद्धमत प्रायः सुप्त होना गया परन्तु इतक भाने स पूव विचारों की जा एकता थी वह वषिम न भा सकी । बौद्धमत कई रूपों में धनन भवण छड गया । बौद्धमत न निर्वाणवा न वान्त के नक्षत्रवा न रूप म पुनर्जन्म ल लिया । बौद्धमत म इन्वर क म्यान पर महात्मा बुद्ध की ओर उसके मायी जनमन म मन्वीर स्वामी तथा जन तार्यकरी की मूर्तिया का पूजा होन लगी थी । उमक प्रभाव से और उमक उत्तर क रूप म प्राचीन भारतीय धर्म में भी देवताओं की मूर्तिया बनन और पुजन लगीं । यदि यह मान लिया जाय कि मूल रूप म भगवान् की पूजा बौद्धमत स पहन भी प्रचलित थी तो भी इतना तो स्वीकार करना हा पड़ेगा कि बौद्ध और जैनमतों के प्रभाव म उनमें बहुत बृद्धि हुई । मूर्ति-पूजा का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि धार्मिक क्षेत्र में देवतावा की भावना दृढ़ होकर धार्मिक धनकता का कारण बनी ।

जब एक बार देवताओं की मूर्त्या बन्ने लगीं तो वह सामा का अतिव्रमण कर गईं । नय-नय देवताओं की कल्पना होन लगी और उनके भक्तों न अपने अपने पूज्य देव का श्रंगोतान करन और उम प्रमत्त करन के लिए नय-नय पुराणा की रचना का । प्रदेक बड़े देवता का पुराण बन गया जिसम धार्मिक धनकता चरम सीमा तक पहुँच गई । धनक नान्यम पुराणा तथा अनुपुराणा की रचना और धनक देवताओं के नाम पर मन्दिर निर्माण का विषय जोर नहीं धार गता लिया मे रहा । इन प्रकार यह गता लिया भारत म सब धनकताओं की आधारभूत धनकता—धर्म मन्व जी धनेकता—की जनना बन गई ।

स्वभावतः उक्त धनेकता का स्पष्टतम रूप धनक मत-मतान्तरा के रूप में प्रगट हुआ । न कवन इतना ही हुआ कि पुराणा धीन धन की धर्म और जैन धर्म सबका एक दूसरे म धनय होन लगे इन धानों की धर्मरिक्त विभिन्नताभा न जोर पकड लिया । तानों ही धनक सम

दायों में विभक्त हो गया। भारत के लगभग ६५ फीसदी निवासी श्रौत धर्म के मानन वाले थे इस कारण मत-मतान्तरो और सम्प्रदायों की अधिकता उन्हीं में हुई।

शैव मत के दो भाग हो गए। एक पुराना शैव मत और दूसरा नया शैव मत जिसका नाम लिङ्गायत सम्प्रदाय पड़ा। मुख्य रूप से इसका प्रचार दक्षिण में हुआ।

वैष्णव मत भी दो भागों में विभक्त हो गया। एक पुराना वैष्णव सम्प्रदाय जिसमें विष्णु का दिव्य रूप मुख्य था। दूसरा वैष्णव सम्प्रदाय एसा बन गया जो अवतारवाद का सहारा लेकर विस्तृत होता गया और जिसका अन्तिम रूप भक्तिवाद के रूप में प्रगट हुआ।

व्यावहारिक धर्म को भी अनक टुकड़ा में बाँट दिया गया। मूलरूप में वैदिक धर्म में ज्ञान, कर्म और उपासना का समुच्चय था अब तीनों खण्ड अलग अलग पक्षों के रूप में परिणत हो गए। ज्ञानखण्ड मानन वाले कम का खण्डन करने लगे और कमखण्डी लोग ज्ञान का उपहास करने लगे। उपासना में निरत लोग ज्ञान और कम दोनों को व्यर्थ बताने लगे। इस प्रकार अद्वैतवादी सात्विक और भक्तिवादी यहू तीनों सम्प्रदाय पृथक्-पृथक् हो गये।

धर्म के क्षेत्र में बहती हुई इस भेद भावना का प्रभाव सामाजिक संगठन पर भी पड़ा। वैदिककाल में कर्मानुसार वर्णों की जो व्यवस्था मानी जाती थी वह मध्यकाल में जन्म के अनुसार वर्णभेद के रूप में परिवर्तित हो गई। चारों वर्ण चारों वर्ण कमरे बन गये जिनके द्वार बन्द कर दिये गये थे। जन्मानुसार वर्ण-व्यवस्था और वर्णों की बँटोर ऊँच-नीच की भावना का जन्म उसी युग में हुआ। हमन देखा है कि मध्य युग में अनेक पुराणा उपपुराणा और नई-नई स्मृतियाँ भी रचना हुईं। उन सभी में न्यूनाधिक रूप में धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में बहती हुई भेद भावनाओं के चिह्न मिलने हैं। जो पुराणकर्त्ता जिस देवता का उपासक था उसने उसे बढ़ाने और अन्य सब देवताओं को

उसस हल्का बड़ताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वन घनों में इसी प्रकार ऊँच-नाच की भावनाओं को बड़ावा दिया गया। उन समय के भेद-मूलक विचार का एक विशेष चिह्न यह है कि जिन्हें यन्त्रिक समय में वन नाम से निर्दिष्ट किया जाता था उनका दूसरा नाम जाति (जम) भी पड़ गया।

वनों की भेद भावना केवल चार वनों की कठोर भिन्नता तक ही समाप्त नहीं हुई वह भीर भाग बनी भीर चारों वन जातियाँ के रूप में परिणत होकर उपजातियाँ में विभक्त हो गई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भीर गूँ चारा वन सक्कों उपजातियाँ में बंट गई और हरेक उपजाति एक दूसरे से अलग हो गई अलग हो गई जम जानियाँ एक-दूसरे में घुल गई थी। अन्त में भारत का सारा मनुष्य समाज धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से हजारों टुकड़ों में बंट गया। सबसे बुरा बात यह हुई कि कर्मों के द्वारा एक वन से दूसरे वन में जान की बात तो कहीं एक उपजाति से दूसरी उपजाति में जाना या घम के विरुद्ध माना जान लगा। इस दुभावना ने हमारा जाति को जितनी हानि पहुँचाई यह तब प्रगट हुआ जब काला न्तर में भारतवासी विधर्मियों के मध्य में घान। विधर्मियों के मध्य में घान पर भारतवासी दोनों तरह घान में रहे। न व विधर्मियों को अपने अन्तर बिलीन कर सके और न ही मध्य में गया हुए अपने सहजातियों को अपने अन्तर वापस ले सक। उस समय के हिन्दू घम ने जो घाट का सीना धुँक किया वह बीमबी सनी के आरम्भ तक जारी रहा। हमारे एक हजार वन लम्बी दानवा का एक मूल कारण यही था।

साहित्य के क्षेत्र में—सादृश्य एकता से निश्चिन्त अनेकता की ओर या प्रवृत्ति घम और समाज के क्षेत्र में आरम्भ हुई उत्तरा साहित्य के क्षेत्र में पहुँच जाना स्वाभाविक हो गया। जिस काल की विशेषताओं पर हम दृष्टि डाल रहे हैं उसका उत्तर भाग देश में अनेक भाषाओं और लिपियों के विकास के इतिहास में विशेष स्थान रखता है।

अरुण पूर्वरात में सम्भवतः महात्मा बुद्ध से भी कई सदों पहले

सारे देश में संस्कृत भाषा ही प्रयुक्त होती थी। प्रतीत होता है कि महात्मा बुद्ध के समय में जहाँ देशभर की श्रुतता में बाँधने वाली और राजवाज में तथा माहिम्निय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा संस्कृत ही थी वहाँ सर्वसाधारण जनता में अपभ्रंश या प्राकृतिक भाषा में भी प्रयुक्त हानी थी। संसार के सभी महान् प्रचारका और उपदेशकों ने अपने विचारों का विस्तार के लिये लोकभाषा का मार्ग लिया है। महात्मा बुद्ध ने भी लोकभाषा का सहारा लिया और इस प्रकार संस्कृत भाषा की प्रमुखता की चुनौती ली। महात्मा बुद्ध के अनुपादियों ने भी चिरकाल तक मौखिक तथा मौखिक प्रचार के लिये लोकभाषा का ही प्रयोग किया।

लगभग तीन सताब्दियों के पश्चात् जब फिर से शीत धर्म का पुनर्जागरण हुआ तब संस्कृत का भी पुनरुत्थान हुआ। उस समय से शुरू होकर विक्रम से लगभग ७०० वर्ष पीछे तक यद्यपि प्राकृत भाषाएँ विद्यमान रही तब भी संस्कृत की प्रधानता हाँ गई। संस्कृत के नाटकों में स्त्रियों की और अधिष्ठित लोगों की बातचीत में प्राकृत भाषा का ही प्रयोग होता था परंतु उनकी मुख्य भाषा संस्कृत रहती थी। संस्कृत की मुख्यता का सम्पूर्ण वातावरण पर इतना प्रभाव पड़ा कि बौद्ध और जैन मत के कवियों और दार्शनिकों ने भी अपने ग्रन्थ संस्कृत भाषा में ही लिखने आवश्यक समझे।

राजा हर्षवर्धन के दो सदी पीछे तक वही व्यवस्था चली। उसके पश्चात् प्रतीत होता है कि धीरे-धीरे अन्य सब क्षेत्रों की तरह भाषा के क्षेत्र में भी एकता की हानि और अनेकता का विधास होने लगा। देश भर की एक केंद्र में बाँधने वाली भाषा विविक्त होने लगी और संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश के मिश्रण से बनी हुई प्रादेशिक भाषाएँ प्रबल होने लगीं। यदि हम वर्तमान प्रान्तिक भाषाओं के इतिहास की ध्यानश्री करें तो हम उनका प्रथम प्रादुर्भाव मध्यकाल के उत्तर में ही पायेंगे। बंगला हिंदी राजस्थानी पंजाबी गुजराती मराठी आदि उत्तर की और

अनकत तत्त्व, सामिल और मतयातम आदि दक्षिण भाग का भाषाओं का उसी काल में प्रारम्भ हुआ। उससे पूर्व भिन्न-भिन्न प्रदेशों में लोकभाषा का भेद हाथ हुए भी राजभाषा और शास्त्रीय निमाप की भाषा का स्थान संस्कृत का प्राप्त था। इस काल से स्थिति में परिवर्तन हो गया। भिन्न भिन्न प्रजाति में प्राथमिक भाषाओं द्वारा राजकाज होने लगा। इन भाषाओं में ऊँचे दर्जे के साहित्य का निमाप भी उसी समय प्रारम्भ हुआ। लिपियाँ के विकास के लिये भी यह काल विशेष महत्व रखता है। पूर्वकाल में भारत की लिपि में जो परिवर्तन हुए, वह व्यापक थे। अक्षरों का रूप बदलता था तो वह प्रायः नारे देग में व्याप्त हो जाता था परन्तु इस समय में जो परिवर्तन होने लगे वे प्राथमिक एवं हरेक प्रजा की लिपि अपनी अपनी अलग अलग दिक्कतें हान लगा। भाषाओं की भाषाओं की अनकत लिपियाँ का स्पष्ट रूप में उद्भव भा मध्यकाल में हुआ।

इस प्रकार हम समझते हैं कि मध्यकाल में (ईसा की सानवी सता ओर ११वीं सता के मध्य में) भारत की संस्कृति का प्रवाह अनकता की ओर बढ़ता रहा। इस विस्तृत दग के बिन्दु पर एक मूक में पिराने वाला घम साहित्य आदि अतिशय भी साधन थे उनमें अनकता का प्रवाह इतना तीव्रता में हुआ कि ईसा की ग्यारहवीं सता की ओर प्रारम्भ में इस भारत की बीनिया बल कमरों के समुदाय के रूप में परि कृत हुआ पात्र है।

एकता में अनकता का ओर जो प्रगति प्रारम्भ हुई उसका दो बड़े-बड़े परिणाम हुए। पहला परिणाम यह हुआ कि राज करना और दग का रक्षा के लिये युद्ध करना केवल सन्धिया का घम माना जान लगा। जहाँ पूर्वकाल में हम सबक काल में जान पर बाह्यताओं और बुधना का सन्धिया के बड़े से बड़े मिमाकर युद्ध की पक्ति में सदा पाते हैं वहाँ मध्यकाल में महना केवल सन्धियों का काम समझ जान लगा।

दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि सन्धिया में अनकता शाखाओं की ओर उध

भवन बना वह इतना विशाल था कि उसमें सबको विचारधाराएँ भाग और विलीन हो गईं। भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों, दार्शनिक सिद्धान्तों और प्रमुख प्रवृत्तियों का जसा सुन्दर सम्मेलन भारतीय संस्कृति में पाया जाता है वसा अत्र कहीं न मिलेगा। गहरी नींव और विशाल भित्तियों पर बना हुआ भवन यदि ऐसा दृढ़ सिद्ध हुआ कि वह समय और परिस्थितियों की थोटी साँकड़ भी झगझगा रहा तो इसमें आश्चर्य ही क्या है।

पठान यान्त्राहो ने हिंदुओं के साथ बठोरता का जो व्यवहार किया उसका दाँ ही परिणाम हो सकते थे या तो वे अत्याचारों से डर का इस्लाम ग्रहण कर जते अथवा घम की रक्षा के लिये अपने चारों ओर किलाबंदी करते। राजनीतिक किलाबंदी तो टूट चुकी थी भव तो रक्षा का एक ही माग था कि मास्कुतिब किनाबन्दी की जाती। उन लोगों ने वही किया। उस समय के मुसलमान दासकों के बलात्कार की जो प्रतिक्रिया भारतवासियों पर हुई वह निम्नलिखित रूप में प्रकट हुई—

(१) स्तेच्छों से घना—पहली और सबसे प्रबल प्रतिक्रिया तो यह हुई कि उस समय के हिन्दू मुसलमानों को स्तेच्छ और घामिब दृष्टि से हेय समझने लगे। राजनीतिक दृष्टि से पराधीन हो जाने पर भी भारत सम्मान की रक्षा का एक यही उपाय था कि वे सांस्कृतिक दृष्टि से अपने आपको बहुत ऊँचा समझते। उस समय के मुसलमान हिंदुओं को काफिर मानते थे। हिंदुओं ने उसके उत्तर में उन्हें स्तेच्छ और हेय समझना आरम्भ कर दिया। रहन-सहन और भोजन आदि की भिन्नताओं ने घृणा की उन भावनाओं को और अधिक पुष्ट कर दिया।

(२) हिंदुओं की कई सामाजिक कुरीतियों का आरम्भ उसी समय हुआ। परदे और छोटी आयु की लड़कियों के विवाह की जो प्रथा बीज रूप में पहने से विद्यमान थी वह उस समय की परिस्थितियों के कारण दृढ़ और व्यापक हो गई। पत्नी को दासक-वय की कुदृष्टि से बचाने के लिये परदे में रखना और छोटी आयु में व्याह देना आवश्यक समझा जाने लगा।

(२) देश की साहित्यिक प्रगति पर प्रारम्भ में तो इस्लाम के सफल आक्रमण का बहुत बुरा असर हुआ। प्रगति रुक-सा गई। यद्यपि यह तो नहीं कहा जा सकता कि उन पाँच शताब्दियों में संस्कृति के कोई बड़े कवि हुए हों नहीं परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि उस समय में कालिदास भारवि और क्षेमन्ध की टक्कर के कवियों का अभाव ही रहा है। अन्य तो अनेक लिख गये पर उनमें से प्रथम श्रेणी के बहुत कम हैं। यह मानी हुई बात है कि साहित्य की सना राजसहाय्य के सहारे से ही ऊपर चली है। उसका अभाव हो जाना से साहित्य की प्रगति का रुक जाना आवश्यक हो था। हिन्दी भाषा का उस समय उद्भव ही रहा था। उसमें भी कुछ काव्य लिखे गये परन्तु उनमें जीवन और स्फूर्ति का अभाव था। यह उस समय की दली हुई राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम था।

(४) इस प्रकार भारत और सब एक जान पर भारतवासियों की प्रतिभा ने अपने विकास के लिए एक सपाही मार्ग आविष्कृत किया। वह था भक्तिमार्ग। जब देश के कवियों और दार्शनिकों को राजसहाय्य न मिला और स्वतंत्रता में धार्मिक और नैतिक विषयों पर कहने की स्वतंत्रता भी छिन गई तब उन्होंने बहिष्मत्ता की छाड़कर अन्तर्मुखता का आश्रय लिया। वे भक्तिमार्ग की ओर मुक्त हुए। कवियों में तुलसी और केदारदास और दार्शनिकों में रामानुज वल्लभाचार्य आदि विद्वानों की समसमयहीन अन्तर्मत्सी पद्धति पर उस समय की राजनीतिक परिस्थिति का गहरा प्रभाव था। इस विचार-पद्धति के अन्तिम फल रामानन्द नामदेव कबीर नानक आदि भक्त थे जिन्होंने मर्दियों के सम्यक् विचार-संघर्ष से तंग आकर हिन्दू और मुस्लिम विचारधाराओं में सम्मेलन स्थापित करने का प्रयत्न किया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ एक ओर इस्लाम के आक्रमण के उत्तर में भारतीय संस्कृति ने आत्म रक्षा के लिए किलावन्ती करने का प्रयत्न किया वहीं साथ ही संघर्ष की मिटान के लिए समझौते का रास्ता

भी निकाला ।

भक्ति-मार्ग—ऊपर कहा गया है कि भारत का भक्ति-मार्ग मुस्लिम राज्य का परिणाम था । इस कथन को स्पष्ट करना आवश्यक है । भक्ति-मार्ग इस्लाम की शिक्षा अथवा विचार प्रणाली का सीधा परिणाम तो हो नहीं सकता था क्योंकि प्रारम्भ में इस्लाम भी विचार प्रणाली से मनुष्य पर जो प्रभाव उत्पन्न होता है भारतीय सभ्यता की भक्ति का उसमें कोई स्थान नहीं है । समयान्तर में इस्लाम में जो सूफी सम्प्रदाय अता अथवा स्थान-स्थान पर अनेक पीर और स्वाजा हुए, वह इस्लाम पर भारतीय बदान्त तथा भक्ति-मार्ग के प्रभाव का परिणाम थे । अतः भक्ति मार्ग हिन्दू धर्म पर इस्लाम के सीधे प्रभाव का परिणाम नहीं था ।

यों तो भक्ति मार्ग उपासना का ही एक प्रकार है और उपासना को वैदिक काल से ही धर्म का त्रिकोणी का एक धर्म माना जाता था । ज्ञान कम और उपासना ये तीन धर्म के समान रूप से धर्म थे । जब तक उन चीजों का ठीक समन्वय रहा तब तक जाति में पूर्णता रही जब तीन मार्ग अलग अलग समझ जाने लगे तब भारतीय जीवन एकान्ती और निर्बल हो गया । कम से विहीन ज्ञान न अद्वैतवादा का रूप धारण किया ज्ञान-विहीन धर्म न यज्ञमार्ग का अनुसरण किया और ज्ञान तथा धर्म से पृथक् कृत उपासना भक्ति-मार्ग के रूप में प्रकट हुई । इस मार्ग का सम्पूर्ण होना में राजनीतिक परिस्थिति का जो हिस्सा था वह भक्ति-मार्ग के प्रमुख महाकवि तुलसीदास के निम्नलिखित पद्य से ध्वनित होता है ।

कोउ नय होउ हमें का हानो ।

धेरी दाहि न होइयें रानी ।

इस्लाम का आक्रमण आभातीत शीघ्रता से सफल हो गया इससे भारत की प्रतिमा स्तम्भ सी हुई । मुसलमानों का एक बंधन पोछ दूसरा बंधन धारण करने लगा । जिसका प्रभाव सामान्य देशवासियों पर यह पड़ा कि राज्य स्वतंत्रों के हाथ चला गया है । अतः राजा किसी का हो जाने दो हम तो अपने पूज्य देवता की आराधना में लग जाना चाहिए ।

जैसे मसाले को ठाकरें साकर मनुष्य वराम्य की ओर जाता है उसी प्रकार देश की राजनीतिक परिस्थिति से निराग होकर भारत के कवि और दार्शनिक सबका अन्तर्मुख हो गए और कवस अस्ति में अपने हृदय को मन्तोय देने लगे। यही कारण है कि भक्तिवाद के कवियों में से किसी ने भी देश की उस समय की राजनीतिक परिस्थिति का धोर टुटना ना निरूपण भी नहीं किया। उस समय के अर्थों ने बाहर के अर्थकार से विरक्त होकर हृदय में अस्ति का शेषक जलान का यत्न किया।

यह भारतीय सभ्यता की हृदय का एक अकाट्य तथ्य है कि वह इतने बड़े राजनीतिक आघात में भी मरी नहीं और मूर्छित भी नहीं हुई। उसने केवल अपने प्रकाशित हान का दूसरा माग अपना लिया। उस भक्तिकाल में तत्काल भीरा घोर मूर जने महान कवियों को उत्पन्न करके भारत की प्रतिमा ने यह सिद्ध किया कि बी-म-बड़ी राजनीतिक आपत्तिया के समय में भी वह निवास रूप से मूयमण्डल को छू सकती है। एक बात यह स्पष्ट हो गई कि रामायण महाभारत तथा भारत के अन्य प्राचीन ऐतिहासिक महाकाव्यों में जाति के सामने ऊँचे धार्मिक राजनीतिक और सांस्कृतिक सिद्धान्तों तथा व्यक्तियों के रूप में हम आत्मा स्थापित कर सके हैं कि भारत की प्रतिमा कभी अवलम्बहीन नहीं हो सकती। निराशा के घोर अर्थकार में भी उस आत्मा की विरण निर्वार होती रहनी है।

कुछ समयों में काम-कारण का रस्मी को बहुत बुरी तरह से खेंचा है। एक विद्वान ने अपनी "अवर हेरिटेज" नामक पुस्तक में जो बड़ी अद्भुत कल्पनाएँ प्रकट की हैं। पहली कल्पना तो यह है कि अकराबाय का अद्भुतवा इस्लाम के प्रभाव का परिणाम था। यह कल्पना स्पष्ट इतनी निर्मूल है कि उन सिद्ध करने के लिए लेखक को सम्भावनाओं की कच्ची सक्की का मसाला लेना पड़ा है। अकराबाय ईना की आठवीं शताब्दी में हुए थे। तब तक इस्लाम का कदम निच में आने नहीं था था और अकराबाय हुए दक्षिण में। प्रश्न उठता है कि जब अभी इस्लामी राज्य

दक्षिण भारत से कोसा दूर पड़ा हुआ था तब जगराचार्य ने उसके ज्ञान-मण्डार में स भद्रतवा के मोती कस उड़ा लिये विष्णु उस निष्ठा से जब कि उस समय तब इस्लाम में भद्रतवाद से मिलती-जुलती बार्ड फिनासफो थी भी नहीं। उसका उत्तर 'अवर हेरिटेज' के लेखक थी हुमायू कबीर ने यह दिया है कि उन दिनों अरब के व्यापारी भारत के दक्षिण में व्यापार करने के लिये आया करते थे। संभव का विचार है कि उन्हीं में से किसी की गुन्दी में से जगराचार्य ने भद्रतवाद के मोती निजान लिये होंगे। प्रतीत होता है कि 'अवर हेरिटेज' के लेखक ने वेद-जगराचार्य का नाम सुना है, उनके ग्रंथ नहीं पढ़े। उन्होंने भद्रतवाद और एवेश्वर वा के एक ही वस्तु समझकर कल्पना का महम बना लिया है। न इस्लाम के किसी विचार से भद्रतवा का जन्म हो सकता था और न यह सम्भव था कि जगराचार्य जसा भद्रमुक्त प्रतिभावाली आचार्य किसी अरब व्यापारी से इस्लाम की शर्वा मुनकर वेगन्त के शारीरिक माध्य की योजना बना सता।

प्रोफसर कबीर की दूसरी कल्पना और भी अधिक मनारजक है। आपने सम्मति दी है कि सम्भवतः विशिष्टान्त के आचार्य रामानुजाचार्य के सिद्धान्तों पर भी इस्लाम का ही असर था। इस पक्ष पर यह कहने की जी चाहता है कि प्रो० कबीर ने जगराचार्य की भाँति रामानुजाचार्य का अध्ययन भी उनके ग्रंथों से नहीं किया अपितु नाम से ही किया है शयन वह भद्रतवा और विशिष्टाद्वैतवा दाना का उद्भूत स्थान एक इस्लाम को ही उ बताते। 'भद्रतवा विशिष्टाद्वैतवाद' और शक्ति-भाग सीनों का उद्भूत स्थान इस्लाम को ही बतासाने वाले विचारकों के सम्बन्ध में बड़ी उदारता से काम लें तो यही सम्मति बनानी पड़ेगी कि उन्होंने भारतीय वाङ्मय का पक्षपातहीन दृष्टि से अध्ययन नहीं किया। इतिहास के ठीक अध्ययन से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि इस्लाम और हिन्दू धर्म में सुगम कास से पूव जो क्रिया प्रतिक्रिया हुई उसके सांस्कृतिक परिणामों की सूची बनाएँ तो मक्त कबीर से लेकर मुसलमान तक के

भक्तों के नाम उसमें आ जायेंगे । उसका अतिरिक्त तुलसी भीरा मूर आदि भक्तों की कविताओं पर इस्लाम का कोई सीधा प्रभाव नहीं था । भारत की तात्कालिक दार्शनिक विचारधारा का तो इस्लाम के सिद्धान्तों ने स्पष्ट भी नहीं किया था ।

वास्तुकला (भवन निर्माण-कला) चित्रकारी और संगीत में यद्यपि थोड़ा-बहुत मिश्रण हो गया था परन्तु अभी इस्लाम और हिन्दू चित्प रचनाओं का एक रूप नहीं हुआ था । उस काल की मुसलमान आदशाहा की बनाई हुई इमारतें ६६ फीसदी इस्लामी ढंग की हैं और उस समय के हिन्दू मन्दिर तो लगभग १० फीसदी पुराने हिन्दू ढंग के हैं । कहा-कही रचना पर चित्रों में एक-दूसरे में समानता आनकती है । सम्भव है कि वह सम्पर्क का ही परिणाम हो परन्तु हम यह बात दृढतापूर्वक कह सकते हैं कि मुगलों से पूर्व के मुसलमान राज्यकाल में भारत में अलग अलग दो सहरें चलती रही । मुसलमान धामक इस्लाम के रास्ते पर चलने रहे और हिन्दू प्रजा अपनी प्राचीन पद्धति पर मन्द परन्तु अनवरत गति से सरकती रही । सांस्कृतिक उन्नति की दृष्टि से महमूद गजनवी के आक्रमणों से लेकर बाबर के आक्रमण तक का काल अंधकार-काल ही है ।

संस्कृतियों का मिश्रण

हमने देखा कि लगभग ५ वर्षों तक भारतवर्ष में हुकूमत करके भी मुसलमान भारत की संस्कृति पर कोई विशेष प्रभाव न डाल सके। बालशाह उनके साथी और मित्राही भारतवर्ष में ऐसे रहे जैसे किसी शहर में छावनी डालकर परदेसी लोग रहते हैं। वे लोग न भारत के हृदय को जीत सके और न मन को।

दक्षिण तो लगभग पूरा ही झूठा बना रहा। अलाउद्दीन खिलजी और उसने सेनापति मलिक काफूर के आक्रमणों के प्रतिरक्त कोई प्रभाव डाला आक्रमण भी दक्षिण पर नहीं हुआ और इस्लाम के पर तो वहाँ सबथा नहीं जम सके। मुसलमान विजेता अपने विजय के मंत्र में रह और हिन्दुस्तान के निवासी अपनी धार्मिक और नैतिक दृष्टि की धुन में मस्त रहे। भारत में शक्ति-सम्पन्न होकर मुसलमानों ने परलोक की चिन्ता छोड़ दी और राज्य खोकर हिन्दुओं ने इस लोक का माह छोड़ दिया और भक्ति की बसरी बजाकर गम गलत करने लग। दो-चार साहित्यिक दृष्टान्तों को छोड़कर मुगलों के पूर्व तक दोनों जातियाँ व धार्मिक मानसिक या सामाजिक मिश्रण के कोई विशेष दृष्टान्त नहीं मिलते।

इसके मुख्य कारण दो थे। पहला कारण तो यह था कि भारत की २ सम्यक्ता और संस्कृति बहुत पुरानी बहुत दृढ़ और अपनी आध्यात्मिकता के कारण आक्रान्ताओं की संस्कृति से बहुत ऊँची थी। वह ऐसी निबल नहीं थी कि कबल शस्त्र-बल के सामने झुक जाती।

दूसरा कारण यह था कि मुसलमान विजेता ५०० वर्षों तक यह न समझ सके कि उन्हें जिस जाति से बास्ता पड़ा है वह कच्चा घड़ा नहीं है,

जो साठी लगने ही टूट जायगा। वह भारतवासियों को केवल तलवार के चल से जीतने का यत्न करने रहे। जब यत्न सफल न हुआ तो उनका क्रोध और अधिक भड़क उठा और वह और अधिक कठोरता बरतने लग जिससे भारतवासियों का हृदय में विद्यमान प्रतिस्पर्धा मौलुनी होकर घृणा और उपेक्षा के रूप में परिणत हो गई। दोनों जातियाँ एक ही देश में रहती हुई भी एक दूसरे से लगभग भ्रत-भ्रत सांस्कृतिक दृष्टि से स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती थी।

अब हम भारतीय इतिहास के मुगलकाल पर आते हैं। यह दोष मुगलकाल का है कि उसका भ्रत अपनी विपरीतताएँ रखने वाला महत्त्वपूर्ण काल है। इसके प्रारम्भिक और मध्यकाल में इतिहास में एक नया परीक्षण किया गया जो बहुत दूर तक सफल हुआ। वह परीक्षण बीजकाल में राजनीतिक होता हुआ भी प्रारम्भ से ही सामाजिक साहित्यिक और धार्मिक क्षेत्रों में फैल गया और ऐसा फैला कि उसके बीजकालीन से लेकर दक्षिण के मुहूर्तवर्ती हिस्से तक विस्तार पाया। वह वस्तुतः दो भ्रतों विभिन्न संस्कृतियों के मिश्रण का परीक्षण था।

मुगलकाल की जितनी विपरीतताएँ हैं उनका प्रामाणिक हम देश के स्थापक बाबर के चरित्र में तलाश कर सकते हैं। बाबर अपने से पूर्व की भ्रतों मुगलकालीन आक्रान्ताओं से कई बातों में भिन्न था। वह कट्टर मुगलकालीन होने हुए भी मानव धर्म का प्रमी था। उसका सारा जीवन बतलाता है कि उसका हृदय बहुत विगत था। उसे कवि का हृदय कह सकते हैं। भ्रतही पागलपन जमी वस्तु उस नहीं छू गई थी। वह और योद्धा तो था ही साथ ही प्रमी पिता सहृदय कवि और महानुभाव नासक भी था।

उसने जिस देश की बुनियाद रखी उसका मौलिक विचार उत्तर और दूरदर्शितापूर्ण था। उसमें स्वायत्तता भ्रतों के कारण भ्रतों की भावना नहीं थी।

बाबर ने १५२६ में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसने भारत

में केवल ४ वर्ष तक राज्य किया। १५३० में यह मर गया। इन चार वर्षों में वह केवल इतना कर सभा कि एक बार पठान बादशाह को और दूसरी बार राजपूत मनाभा का परास्त करके उत्तरी भारत का शासन बन गया और साथ ही अपने उत्तराधिकारियों के सामने सहृदयता और मानवता का दृष्टान्त रख गया। बाबर अपने शत्रुओं से बोरतापूर्वक लड़ता था उन्हें मुड़-बना से परास्त करता था और विजय प्राप्त करने के पश्चात् उनसे उदारता का व्यवहार करता था।

हुमायूँ का जीवन घर में और बाहर भी सच में व्यतीत हुआ। उसे जमकर शासन करना या शासन-नीति बनाने का अवसर न मिला। फिर भी हम हुमायूँ के विषय में जितना कुछ जानते हैं उससे प्रतीत होता है कि उसका हृदय भूरी धर्माश्रिता में बहुत ऊपर उठा हुआ था। यद्यपि वह बाबर की तरह कवि नहीं था तो भी कवि हृदय अवश्य रखता था।

हुमायूँ के पीछे अकबर राजगद्दी पर बैठा। अकबर के विषय में सामान्य रूप से अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह अपनी नीति और प्रवृत्ति के कारण केवल भारतीय इतिहास पर ही नहीं अपितु समार के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ गया है।

अकबर ने अपने में पहले मुसलमान शासकों की नीति में जो क्रान्ति-कारी परिवर्तन किये वे निम्नलिखित थे

(१) उसने हिन्दुओं पर जो जजिया कर लगाया जाता था उसे रद्द कर दिया

(२) उसने हिन्दुओं का और विगणित राजपूत क्षत्रियों को अपने राज्य में ऊँचे-से-ऊँचे पदाधिकारी नियुक्त किया

(३) हिन्दू राजाओं से विवाह सम्बन्ध स्थापित किया और

(४) इस्लाम के कट्टरपन से असन्तुष्ट होकर दीने इलाही के नाम से ऐसे धार्मिक सम्प्रदाय की स्थापना का प्रयत्न किया जिसमें सब धर्मों की सच्चाइयों को उचित आदर का स्थान दिया गया है।

भक्त कबीर—कबीर जीसा की १५वीं शताब्दी के अन्त में हुआ। उसका

जन्म हिन्दू-कुल में हुआ था और पालन-पोषण मुसलमान जुलाहे के घर में हुआ। उसने कोई शास्त्र-शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। अपने हाथ से कब्रार ने कुछ भी नहीं लिखा पर जन्मसिद्ध प्रतिभा की सहायता से उसने ऐसा साहित्य उत्पन्न कर लिया था लोकप्रियता और विचार की दृष्टि से अनुपम है। भक्त कबीर रामानन्द स्वामी का गिष्य था और राम का भक्त था।

कबीर के सिद्धान्त का सार यह है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों के सिद्धान्तों में जितना ईश्वर प्रेम सच्चाई और सच्चरित्रता का भण्ड है वह ब्राह्म है और समान है और जितना रूढ़ि-पूजा मूर्ति-पूजा और हिंसा का भण्ड है वह ह्य है। मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति न देव-मूर्ति के पूजन से मिल सकती है और न मस्जिद में बाँग देन से उसे मोक्ष तो राम में मन्वा प्रेम रखन और दूसरों का भला करने से ही मिल सकती है।

इस सरल सिद्धान्त को लेकर कबीर ने जो साहित्य रचना की उसमें हम दोनों संस्कृतियों के समन्वय का प्रथम सफल प्रयास दिखाई देता है।

कबीर प्रम-धर्म का पुजारी था। कबीर ने कहा है—

ओ घट प्रम न सबरै
सो घट ज्ञान मसान
जसे साल सोहार की
साँस सेत बिनु ज्ञान ।

वह भक्ति मार्ग को उत्कृष्ट मानता था।

और कम सब कम है
भक्ति कम निष्कम ।
कहे कबीर पुकारिक
भक्ति करो तबि धर्म ॥

कबीर कोरे ज्ञान और शास्त्र को व्यर्थ समझता था।

वेद कतेब शीघ्र फँद वारा ।
ते फँद पर आप विचारा ॥

मुसलमानों के मुन्नत आदि विधानों का उपहास करता था—

मुन्नत बराय तुरक जो होना
घोरत का का कहिये ।

अप्यत्र कहा है—

मा जान तेरा साहिब क्या
मस्जिद भीतर मुन्ता पुकारे
क्या साहिब तेरा बहिरा है ।

कबीर हर प्रकार की हिंसा का विरोधी था । उसने कहा है—

बकरी पातो खात है
ताको काढ़ी खात ।
जो बकरी को खात है
तिनको कौन हवात ॥

हिन्दू मुसलमानों के परस्पर बल्लह का वह मुन्नत का काम समझता था—

हिन्दू कहे मोहि राम पिबारा
तुरक कहे रहिमाना ।
आपस में बुद्ध सरि सरि मुए
मरम न काट जाना ॥

इस प्रकार कबीर ने कुछ वचनों से स्पष्ट है कि उसकी विचार प्रणाली क्या थी । हिन्दुओं और मुसलमानों को ईश्वर भक्ति सरय और प्रेम आदि मानवीय सिद्धान्तों की उपधा करके आपस में लड़ते देखा तो उस बहुत दुःख हुआ । उसने शान्ति की अगम्यता से हटा कर ममार्ग पर जाने के लक्ष्य से जिस विचार प्रणाली का आश्रय लिया वह यह थी कि साम्प्रदायिकता निःसार है । भक्तिमार्ग ही सच्चा है । मनुष्य ईश्वर प्रेम और भक्तिमार्ग की सहायता से ही सुख प्राप्त कर सकता है । वह हिन्दू हो या मुसलमान इससे कोई भेद नहीं आता । दोनों की विद्यमान पद्धतियाँ व्यर्थ और स्वाधमूलक हैं ।

प्रम विचार-श्रुतियों के आधार पर भक्त कबीर ने हिन्दुओं और

मुसलमानों के भेला को मिटाकर दोना संस्कृतियाँ में समन्वय का प्रयत्न किया।

गुरु नानक—दूसरे भक्तराज जिम्मान हिंदू धर्म और इस्लाम में सम-
तय करने की चेष्टा की गुरु नानक थे। गुरु नानक की विचार श्रुति
भी प्रायः भक्त-व्यवहार जमी ही थी। यह एक भगवान् के उपासक थे—

एक एक कहे सब कोई
दंड में गरब बियाय।
घर घर बाहिर एक पछाण
एक घर महल सजाय ॥

उनके मन में भगवान् सब पहुँचने का मुख्य साधन गुरु था—

बलिहारो गुरु आपण
बिजहाड़ी दस बार।
जिन मानस ते देखते
कोई करन न लागी बार ॥

आप पंडित और मुस्ला दोना को भजानी मानन थे—

बद न पाइया पंडितो
जिन होवे लेख पुराण।
बसत न पायो कारिया
जिन लिखन लेख कुरान ॥

बहु भक्ति में ही मुनि मानते थे—

तेरी भक्ति तेरी भक्ति
भजारजी भरे बभ्रत बभ्रता
तेरे भगत तेरे भगत
सत्ताहनि बुध जी हरि।
भक्त भक्त भक्त ॥

एक प्रकार हम मानते हैं कि भगत कबीर व गुरु नानक की विचार-
धारा बहुत कुछ एक ही सिंगा में चली है। दोनों में मुख्य भेद दो थे।

भगवत् विचार न अपना प्रचार-काय भारत के मध्य भाग में बिना और अपने काव्यमय उपदेश सबसाधारण की सोच-भाषा हिन्दी में दिये। गुरु नानक का कार्य-क्षेत्र पंजाब था और उनकी भाषा में पंजाबी का अत्यधिक मिश्रण होने के कारण यह भारत के अग्र भाग तक न पहुँच सकी। दोनों के शिष्यों की प्रवृत्तियों में भी भेद था। कबीर के शिष्य शान्त प्रकृति के व्यक्ति थे और गुरु नानक के शिष्य स्वभावसिद्ध सिपाही थे। इस भेद के कारण दोनों के शिष्यों में भी दो भिन्न रूप धारण किये। कबीर के भक्त कबीरवादी बन गये और गुरु नानक के शिष्य सिख सरदार कहलाये।

इसी भाँति उस युग में अग्र भाग बनकर भक्त हुए जिन्होंने अपने अपने प्रान्तों की सोच-भाषा में भक्तिमय काव्य ग्रन्थ लिखे। उनमें से कश्मीर के नाम पर पन्थ भी बन गये। परन्तु जिन दो सत्ता के उपदेश का व्यापी और स्थिर असर हुआ वे कबीर और नानक ही थे। दोनों की विचारधाराओं में यह समानता थी कि वे दोनों वेद कुरान पढ़ित और मुल्ला को यदि हेय नहीं तो उपेक्षायोग्य अवश्य समझते थे। हिन्दू और मुसलमान दोनों को कड़ियों से हटाकर भक्तिमार्ग पर चलने का उपदेश देते थे। इस प्रकार वे हिन्दू धर्म और इस्लाम का समन्वय करना चाहते थे।

यहाँ दो विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं।

इन दोनों तथा ऐसे ही अग्र दो भक्तों का दोनों मतों के समन्वय में कहाँ तक सफलता मिली? यह पहला प्रश्न है। हमारा उत्तर तो निश्चिन्त है। दोनों भक्तों को अपने काय में इतनी सफलता तो मिली कि उनके विचार मयसाधारण में फैल गये और साथ ही उनके शिष्यों ने जुदा पाँथ भी बना लिया परन्तु सम्पूर्ण देश में उनकी विचारधाराओं का कोई सबव्यापक असर नहीं हुआ। कुछ भक्त और भक्तिमार्ग-अनुयायी लोगों और उत्पन्न हो गये परन्तु हिन्दू धर्म और इस्लाम में किसी प्रकार का समन्वय नहीं हुआ।

दूसरा प्रश्न यह उठता है कि भक्तों को इतनी कम सफलता क्या मिली ? व हिन्दुओं के अन्दर भी इतना कम मानसिक परिवर्तन क्यों कर सके ?

इसका कारण यह है कि हिन्दू धर्म या इस्लाम अथवा भ्रम कोई भी मन-मत्तान्तर केवल भक्ति की भावना पर आधारित नहीं रहता । भक्त का नींव जहाँ भक्ति पर रखी जाती है वहाँ विश्वास पर भी रखी जाती है । धर्म की नींव भक्ति और विश्वास दोनों से भरी जाती है । भक्तों ने भक्ति को महत्व दिया परन्तु विश्वास की उपेक्षा की । प्रत्येक मत भूतत्वा पर आधारित रहता है यदि वे भूतत्त्व भिन्न नहीं तो भक्तों में भ्रम ही क्या है ? भक्तों ने हन्य को तो धुंधला पर मस्तिष्क की उपेक्षा की । यही कारण है कि वे पथों की स्थापना तो कर सके परन्तु दा मता में व्यापी समन्वय न कर सके । या परिमित मन्त्रों में उनके विचारों का थोड़ा-बहुत प्रभाव ना हुआ ही ।

उन्नीसवाँ अध्याय

अकबर का दोने झलाही

हिन्दू और मुसलमान सगमग पाँच सौ वर्षों तक एक साथ रह चुके थे । सभी सबते भगडते और सभी मिल-जुलकर रहते । दोनों जानियो के वह पाँच सौ साल किसी तरह व्यतीत हुए । इतने सहवास से दोनों न ही यह बात अनुभव कर भी कि हम सबपर एक दूसरे को नही मिटा सकते । वह हिन्दू राजा जिनके पूर पुरुषा यूनानी शक हूण सीथियन आदि कई जातियों के आक्रान्ताओं के मंह मोर चुके थे इतने निर्बल हो गये थे कि न तो मुसलमान आक्रान्ताओं का प्रतिरोध कर सके और न उन्हें पैग से निवात सके । जब सभी ऐसा अबसर आया भी कि खिलजी के मुसलमान बादशाह निबल होने लगे तो उत्तर से नय आक्रान्ताओं का आक्रमण हो गया और मुसलमानों में नया रक्त और नया उत्साह प्रचारित हो गया । पाँच शताब्दियों के सपक से हिन्दू इस परिणाम पर पहुँच गये कि अब तो कलियुग आ ही गया है अतएव स्वेच्छो का राज्य भारत में स्थिर हो गया है ।

दूसरी ओर पाँच सदिया तक भारत पर इस्लामी दग की हुकूमत करके मुसलमान शासक और बहुत से अन्य समभन्ग मुसलमान भी इस परिणाम पर पहुँच गये थे कि सब हिन्दुओं का किसी प्रकार से भी इस्लाम का अनुयायी नही बनाया जा सकता । हिन्दू राजनीतिक क्षमता में सड़ाई हार कर भी धार्मिक और सामाजिक क्षमता में विजयी रहे । उनका फल यह हुआ कि मुसलमानों के बहुत से नतिक और धार्मिक नठाया का यह विचार हो गया कि यदि भारत में मुसलमान रहना है तो मुसलमानों को हिन्दुओं से मिलकर रहना चाहिए ।

इतने सहवास से हिन्दुओं और मुसलमानों ने अनुभव से यह भी सीखा

कि बनाइ और बुराई किसी मन या सम्प्रदाय तक ही परिमित नहीं है।
 दोनों ओर मन भी और बुरे भी अच्छा बही है जा अपने प्रभु का
 भक्त हो और दूसरा का भला कर।

उन उपपन्न अनुभूतिया ने हिन्दुधर्म में जा प्रतिक्रिया उत्पन्न की
 उसका प्रकाश कदार, नानक धार्मिक भक्तों की वाणिज्य में हुआ। मुसल-
 मानों में वही प्रतिक्रिया सूफ़ी सम्प्रदाय के आचार्यों में प्रकट हुई।
 इस्लाम का सूफ़ी सम्प्रदाय हमारे बेगल में मिलना-जुलना है। सूफ़ी लोग
 एक ब्रह्म में ही विश्वास रखते हैं और अखान्द मन-मनान्तर्ग को मूर्ति का
 वाचक समझते हैं। उस युग में भारत में बहुत से सूफ़ी आँसिया हुए, जिन्होंने
 इस्लाम की मकानना के विरुद्ध प्रचार किया और यही तब कहा कि
 खुदा जय अम्बिज में है वही मन्दिर में भी है वह लिख और मुसलमान
 धार्मिक और नास्तिक माना में समान रूप से विद्यमान है।

जिन मानसिक प्रवृत्तियों का मैं वर्ण वर्ण किया है उनका स्पष्ट
 रूप आत्मा अकबर था। आत्मा अकबर का राजनीति और उसकी
 धार्मिक नीति के मूल आधार थे।

पहला आधार धर्मिकता था। अकबर ने मूल्य बना में जन्म
 लिया था। वह बाबर का पोता और हुमायूँ का पुत्र था। यह सक्षम
 बाल है कि बाबर और हुमायूँ दोनों ही कट्टर मुसलमान हुए हुए भा विगल
 हुए रहते थे उनमें कबिया और प्रवृत्ति प्रमिया बाला उत्तरता थी और
 वे बाल के बड़े धनी थे। अकबर उनका मस्कारा के साथ उत्पन्न हुआ था
 धर्म उनका हृदय में समाधान के बीच विद्यमान नष्ट था।

यह स्वाभाविक उत्तरता के साथ जब राजनीतिक दूरगति का
 मिश्रण हुआ तो परिणाम यह हुआ कि अकबर ने मुसलमान आत्माओं की
 उस नाति का परित्याग करने का निश्चय किया जिसके कारण हिन्दू
 मुसलमानों का साथ के स्थायी विराधी बन हुए थे। अकबर ने देखा कि
 पाँच सौ वर्षों तक हृदय करके भी मुसलमान आत्मा न तो हिन्दुओं का
 समान कर सके और न उन्हें अपना बना सके। जब यह हुआ कि कोई

मुसलमान चिरकाल तक राज्य न कर सका। प्रत्येक मुसलमान शासक को बाहर से आया हुए मुद्दीमर मुसलमान योद्धाओं के भरोसे पर ही रहना पड़ता था। यही कारण था कि उत्तर गंगा से जो आक्रान्ता आता था वह पुरानी पीढ़ी को उखाड़कर फेंक देता था। अकबर के विधेकी मन ने यह परिणाम निम्नाला कि सल्तनत की जड़ों को पाताल तक पहुँचाने का एक यही उपाय है कि हिंदुओं का सल्तनत का सहायक बनाया जाय।

अकबर ने अपने राज्य के प्रारम्भ से ही नई नीति का परिचय दे दिया था। अभी उसकी आयु बीस वर्ष की थी जब उसने अम्बर की राजकुमारी जोधाबाई से विवाह करके जयपुर के राजपूत परिवार से ऐसा गहरा सम्बन्ध स्थापित कर लिया कि मुगल साम्राज्य की जड़ें भूमि की बहुत गहराई तक चली गईं। जोधाबाई का विवाह १५६२ में हुआ। १५६२ में अकबर ने हिंदुओं पर से वह कर उठा दिया जो उनकी तीर्थ यात्राओं पर लगा था और अगले ही वर्ष १५६४ में जजिया कर रद्द कर दिया गया।

इस तरह शासन के प्रारम्भ काल में ही अकबर ने अपनी दूरदर्शिता पूर्ण उदार नीति का परिचय दे दिया।

अकबर की उदार नीति के दो परिणाम निकलने आवश्यक थे। एक तो यह कि कुछ शक्तिशाली राजपूतों का और उनके साथ ही बहुसंख्यक हिंदुओं का अकबर की ओर सद्भाव उत्पन्न हो गया। वे बादशाह के सहायक बन गए और दूसरा यह कि बहुत से बट्टरपंथी मुसलमान धर्माचार्य और उनके अनुयायी अकबर के विरोधी बन गये। यदि अकबर की इच्छा-शक्ति निबल होती तो वह मुसलमान मुत्सद्दों और उनके शिष्यों से डर जाता परन्तु इसमें उसके मित्र और शत्रु दोनों ही सहमत हैं कि वह फौलादी मनुष्य का आदर्श था।

ज्यों-ज्यों उसका विरोध बढ़ता गया रघो-रघों मुत्सद्दों की धर्मापत्ता के विरुद्ध उसकी भावना भी दृढ़ होती गई। अन्त में अकबर यहाँ तक पहुँच गया कि वह कभी-कभी माथे पर टीका भी लगाने लगा सम्बो

दादी स ता उसे बिठ थी ही गोमास खाना उसन सबया छाड दिया और प्याज और सहसुन से भी परहेज करने लगा । इस प्रकार उसने मुस्लाहो के सनुचित माग की छोडकर एस स्वतंत्र माग का निर्माण करना आरम्भ किया जिसमे इस्ताम और हिन्दू दोनो के अद्य विद्यमान थ ।

भक्तर की इस मनोवृत्ति के विकास म उसके विद्वान् साधिया न भी सहयोग लिया । दाख मुबारिक मूफी विचार रखन वाला एक बहुत बडा आलम था । भक्तर उसका गुरु के समान आदर करता था । उसके पत्नी और अबुलफजल नाम के दोना पुत्र भी मूफी मत के माननेवाले और ऊँचे दर्जे के विद्वान थ । वे भक्तर क अनन्य साथी और सलाहकार थे । भक्तर स्वय सर्वथा अनप था । उसन सारा ज्ञान मुन-मुनकर ही प्राप्त किया था । उसका धारणा-शक्ति इतनी प्रबल थी कि जो बात एक बार सुन लेता था वह न बबल उसके स्मृति-पट पर थठ जाती थी बल्कि पूरी तरह हृदय के अन्तस्तल म भी उतर जाती थी । पत्नी और अबुलफजल के संग ने उसके अन्तर ज्ञान की पिपासा पान की जिसे पूरा करने के लिय भक्तर न अपने आंगरे क किले म एक गानदार इबादतखाना बनवाया । उस आदतखाने म अनेक मत-मतान्तरों के विद्वान् एकत्र हाकर धार्मिक और आध्यात्मिक विषया पर शास्त्राय और ज्ञान चर्चा करते थ । भक्तर उनक सामन विचार के लिए प्रान रखता था और वे उस पर अपन अपन सिद्धान्त का प्रतिपादन और अन्य सिद्धान्तो का खण्डन करत थ । बादगाह ही प्रानकर्ता और अन्त म बादगाह ही निर्णायक हाता था । उन चर्चाभा म मुसलमान मैयन और मुस्लाहो के प्रतिरिक्त हिन्दू पारसी और ईमाई परमाचार्य भाग लते थे ।

इस प्रकार के शास्त्रार्थो और कभी-कभी वितण्डावाज को मुन-मुन कर भक्तर क मन पर यह विचार जम गया कि य सभी प्रचलित मत मतान्तर भाति से भरे पड़े हैं । सचाई सब म है परन्तु पूरी सचाई कही भी नहीं । उमने यह विशेष रूप म अनुभव किया कि जिन हिन्दुओं को काफिर कहा जाता है उनम बहुत सी बातें सत्य हैं ।

यदि भक्तर पढ़ा लिखा और विद्वान् होता तो अपने विचारों को विवेक की शान पर चढ़ा कर शास्त्रीय रूप दे देता और एक नये वाद या सिद्धान्त का प्रचारक बन जाता। परन्तु जहाँ एक और वह पढ़ा लिखा नहीं था वहाँ साथ ही वह एक स्वयं निर्मित विशाल साम्राज्य का गठितगाली शासक भी था। उसने जीवन में प्रायः जिधर दृष्टि उठाई उधर विजयी हुआ। प्रायः इसलिये कि एक महाराणा प्रताप को वह न जीत सका और इससे उसका हृदय में हिन्दुओं के प्रति आत्मा का भाव और भी अधिक बढ़ गया। फलतः उसके मन में उस समय के प्रचलित इस्लाम के प्रति बहुत गहरी प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गई जो 'दीने इलाही' के रूप में प्रकट हुई।

इस अभ्यास में दीने इलाही को विस्तृत व्याख्या करने के लिए न स्थान है और न आवश्यकता है। संक्षेप में इतना ही लिखना पर्याप्त है कि दीने इलाही के घोषणा-पत्र में यह कहा गया था कि हिन्दुस्तान अब एक ऐसा लीकिक राज्य हो गया है जिसमें हर सम्प्रदाय और विचार के लोग एकत्र हो गये हैं। इस कारण आवश्यक है कि यहाँ युक्तिसंगत और उदारतापूर्ण नीति से काम लिया जाय। इस बात को सम्पन्न करने के लिये धर्म की उदार व्याख्या आवश्यक है जिसके करने का अधिकार बादशाह ने उलमाओं से छीनकर स्वयं ले लिया है। 'अल्लाहो भक्तर इस उक्ति में जो भक्तर शब्द है वह मूलरूप में परमात्मा का विरायण है परन्तु नये सम्प्रदाय के व्याख्याकारों ने उसे यह रूप दे दिया कि अल्लाह और ईमान का सबसे बड़ा जीवित व्याख्याकार भक्तर ही है। फतेहपुरी मस्जिद में अपने नाम का खुतबा भक्तर ने स्वयं पढ़कर सुनाया।

भक्तर का दीने इलाही उसका जीवन-काल में भी बहुत परिमित दायरे में फैल सका और भक्तर की मृत्यु के पश्चात् ता वह सर्वथा समाप्त हो गया। संसार को उसका पता भी न चलता यदि अबुलफजल अपने भक्तरनामे में और कुछ अन्य मुसलमान लेखक अपने आलोचना-त्मक ग्रन्थों में उसकी वर्णा न करते। भक्तर ने भी सगमय वही शायं

किया जिसका उद्योग कबीर और नानक ने किया था। सिद्धान्त का धार्मिक प्रचार में उन भक्तों को जितनी सफलता मिली अकबर का उत्तरी भी नहीं मिली क्योंकि 'दीने इलाही' पन्थ का रूप में जीवित नहीं रह सका। इसका मुख्य कारण यह था कि अकबर की उदारतापूर्ण धार्मिक भावनाओं बहुत कुछ राजनीतिक कारणों से उत्पन्न हुई थी और दीने इलाही का मुख्य आचार्य बनकर अकबर ने उन्हें जो राजनीतिक रूप दे दिया उससे उन भावनाओं को सांस्कृतिक दृष्टि से कोई स्थायी रूप नहीं मिल सका। अकबर और उसका 'दीने इलाही' अन्य मरमयों की वस्तुओं की तरह काल के गाल में विलीन हो गया जो भी अपने समय के इतिहास में इतना गहरा चरण बिद्ध अवश्य छोड़ गये कि आठवीं ६० वर्षों तक मुगल की सन्तान में धार्मिक उदारता की झूल बिछमान रही। धार्मिक उदारता के अविच्छिन्न अर्थों का ही प्रभाव था कि शासकों की अनेक उपयोगिताओं के होते हुए भी ६० वर्षों तक मुगल साम्राज्य की प्रगति आगे ही आगे की ओर रही। उन ६० वर्षों में भी ऊपर की तरह का नाच कुपचाप भारत में बिछमान दो सत्त्वियों का मिश्रण जारी रहा।

उग्र प्रतिक्रिया

अकबर का दीने इसाही उसके साथ ही समाप्त हो गया परन्तु उमरा भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक दशा पर पड़ा हुआ प्रभाव विराम तक चलना रहा, इधर हिन्दू भक्तों के समष्टिवादी उपदेशों और उधर अकबर की उदार धार्मिक नीति दोनों ने मिस्रकर देश में एक ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी जो पारस्परिक विरोध भावना के प्रति कूल थी। उसने हिन्दुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के समीप लाने का काम किया उस सान्निध्य का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि समाज के सभी वर्गों में समन्वय और मिश्रण की प्रवृत्ति जागृत हो गई। अकबर स्वयं ब्रजभाषा में कविता करता था और उसके समय के अनेक अन्य मुसलमान कवियों ने भी हिन्दी में कविताएँ की हैं। उधर मुगल-कालीन वास्तुकला और चित्रकला में भारतीयता की झलक स्पष्ट है। उस झलक का प्रवेश अकबर के समय से ही हुआ। अकबर के समय से संगीत का प्रमुख आधार्य तानसेन हुआ जिसने दोनों प्रकार के संगीत को न केवल मिश्रित किया नयी राग रागिनियों की रचना भी की। अकबर स्वयं पढ़ा-लिखा नहीं था तो भी अव्युत्त प्रतिभा-सम्पन्न होने के कारण समाज के प्रत्येक वर्ग पर उसका प्रभाव पड़ा। जब उसने दरबार में फैजी और भवुलफजल के साथ-साथ राजा बीरबल राजा भगवानदास राज मानसिंह और राजा टोडरमल ममान धामनों पर बैठते थे उसी प्रकार देश के प्रत्येक भाग में और जीवन के प्रत्येक पहलू में दोनों सत्कृतियाँ पास-पास बैठने लगीं। समीपता बढ़ने के कारण एक दूसरे पर प्रभाव डालना और प्रभाव सेना आवश्यक हो जाता है और मुगलकाल में यह प्रक्रिया लगभग १०० साल तक जारी रही।

अकबर के पीछे जहाँगीर गद्दी पर बठा। वह अकबर का भाँति-
 पसाधारण प्रतिभा-सम्पन्न नहीं था। उसमें किसी नई नीति के बनाने
 या किसी धनोद्भूत नीति का परित्याग करने की शक्ति नहीं थी वह
 बहुत कुछ अकबर की बनाई सीख पर ही चलता रहा। वह स्वयं राज
 पूतनी का सहका था। कट्टर मुसलमान होने हुए भी उसमें धर्मापेक्षा नहीं
 थी। उसके समय में भी सत्कृतियों के मिश्रण की प्रक्रिया जारी रही।
 उस समय वह क्रिया अकबर-काल की तरह इच्छापूर्वक या यत्नपूर्वक नहीं
 चल रही थी। जैसे घड़ी का पैतृलम एक बार हिमाया जाकर स्वाभाविक
 गति से तब तक चलता रहता है जब तक उसे हाथ से न रोक दिया
 जाय या स्प्रिंग को दो गई शक्ति न नष्ट हो जाय उसी प्रकार समाज
 में सांस्कृतिक क्षिण की जो प्रवृत्ति उत्पन्न हुई थी वह जहाँगीर और
 उसके पुत्र शाहजहाँ के समय में भी पूरा प्रदत्त शक्ति के प्रभाव से चला
 यास चलती रही। शाहजहाँ ने जहाँगीर की अपेक्षा कट्टरपन अधिक था।
 उसने कई अवसरों पर हिन्दुओं के मन्दिरों और मूर्तियों को लुब्धवाया।
 बनारस के जिले में उसकी आजा से ७६ मन्दिर नष्ट किये गए। औरछा
 का विद्यालय मन्दिर भी उसके आदेश से ही तोड़ा गया। उसने वह आदेश
 भी प्रचारित किया था कि कोई हिन्दू मुसलमान स्त्री से विवाह न कर
 सके यदि कोई हिन्दू मुसलमान स्त्री को अपने पास रखना चाहे तो उसे
 मुसलमान हो जाना चाहिए अथवा स्त्री छोड़ सी जायगी। यह सब कुछ
 होते हुए भी शाहजहाँ ने अपने राज्यकाल में सामान्य रूप से हिन्दुओं
 पर अत्याचार नहीं किये इसके दोनों कारण हो सकते हैं। सम्भव है
 उसका हृदय अत्यधिक संकीर्ण न हो अथवा विलासिता की ओर झुका
 रहने के कारण वह योजनापूर्वक भारी दमन करने की सामर्थ्य ही न
 रखता हो। कुछ भी हो उसके समय में भी हिन्दुओं और मुसलमानों के
 मामोप्य की प्रवृत्ति जारी रही उसमें कोई विशेष स्वावट नहीं आई।

भोरगजेब १६५८ में दिल्ली के सत्त पर बठा। उससे पूर्व वह अपने
 मय भाइया को समाप्त करके पिता को कैद कर चुका था। वह समय

मुगल साम्राज्य के जीवन में पूरे जीवन का था देश में शान्ति का और समृद्धि थी। राज्यकोष बड़ा हुआ था और प्रजा भी बहुत कुछ निष्कमता में अपने कारोबार में लगी हुई थी। यो राजधर्म तो इस्लाम ही था परन्तु सन्तान के हिन्दू निवासियों पर समूह रूप से अत्याचार नहीं होते थे। फलतः हिन्दू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति के मिश्रण से धीरे-धीरे एक मिश्रित संस्कृति जिसमें हिन्दुस्तानी संस्कृति या उर्दू संस्कृति कह सकते हैं बनी जा रहा था। मुमनमान हिन्दी पढ़ने और बोलने लग पड़े और हिन्दू पारसी का अध्ययन करते थे। भक्ता और मौलिया लोग के चारा और हिन्दू भक्त और मुमलमान परा इकट्ठा होकर एक ही विचारधारा का मतान्तर करते थे। सरकारी नौकरियों में और सुनाओ में दोनों धर्मों के अनुयायी मिलते-जुलते और एक-दूसरे से प्रभावित होते थे। इस प्रकार अकबर की उत्तार नीति के फलस्वरूप एक मिश्रित संस्कृति का आविर्भाव हो रहा था।

यहाँ एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है। जब और जहाँ विजेता जाति अपने उत्तार व्यवहार द्वारा विजित जाति के दल से अपने प्रति घृणा या द्वेष के भावों को दूर कर देती है या शिथिल कर देती है तब और वहाँ राजनीतिक दासता की कटुता नष्ट होने लगती है और विजित जाति भवभाव का मुलाकर शासकों को अपनाते लगती है। अकबर और उसके दो उत्तराधिकारियों के समय में यही हुआ। सांस्कृतिक संघर्ष के कम हो जाने से राजनीतिक संघर्ष भी हल्का हो गये। फलतः इन तीन मुगल वंशावली के राजसंघानों को भारत पर मुस्लिम प्रभुत्व का मज्जाला प्राप्त कह सकते हैं।

औरंगजेब के राज्याभिषेक के समय परिस्थिति में परिवर्तन हुआ आरम्भ हुआ। औरंगजेब का बड़ा भाई दाराशिकोह धार्मिक विचारों की दृष्टि से अकबर का उत्तराधिकारी बनने के योग्य था। अकबर ने अथर्ववेद महामारत के कुछ भाग और सीतावती का अनुवाक पररमी में करवाया था। दाराशिकोह का संस्कृत भाषा और हिन्दू सत्त्वज्ञान से

प्रम और भी अधिक गहरा था। उसने उपनिषद् भाव-गीता और योगविमर्श से अनुशासन करवाया और हिन्दू धर्म के ग्रन्थों का सम्यक् म स्वरूप भी एक अन्य लिखना आरम्भ किया। सस्त्रुत का प्रसिद्ध एवं पठितराज जगन्नाथराय का समा का हा अनुक्रम सन्दर्भ था। यदि शाहजहाँ के पञ्चान दाराशिकोह राजगरी पर बैठना ता भारत के इतिहास का रूप दूसरा ही होना परन्तु दाराशिकोह अकबर का तरह ठगर हुन्य रवता हुआ भी उसकी तरह दूरदर्शी और बार नहीं था। समय मान पर भावह औरगजब को रोकथाम न कर सका। दाराशिकोह की पराजय और औरगजब का सकलता न भारत के भावा इतिहास का धारा का ही बन्त किया।

औरगजब बचपन से ही अनुशासन और कट्टर व्यक्ति था। सकीन हुन्य मुस्लिमों का संग ने उस पर और भी गहरा रूप बना दिया। जब शाहजहाँ की निवृत्तता का कारण उसका पुत्रा म गद्दा के निय सधप आरम्भ हुआ ता राजनातिक भाव-अकतामो न औरगजब का कट्टरपन को धमा-ता का रूप म परिणत कर दिया बजाकि दाराशिकोह के विरुद्ध उद्यक पान सबसे प्रबल युक्ति रहा भी कि वह काफिरा का पगवाती है। दाराशिकोह का सस्त्रुत प्रम मुसलमान मौलविया और उनके अनुयायियों की दृष्टि से और अपराध बन गया जिससे प्रभावित होकर अधिकांश मुसलमान सिपाही और उनके मुखिया औरगजब का समर्थक बन गए। इस प्रकार राजनीतिक परिस्थिति ने औरगजब का कट्टरपन को दल गुना करके अकबर रूप म परिणत कर दिया।

औरगजब ने अपने सम्ब शासन-काल म जिस हिन्दू विराधियों नीति से काय किया उसका मुख्य बाण के अविष्य पर तो गहरा अस्तर पड़ा ही भारत का इतिहास की धारा के निगा-परिवर्तन म भा पचाप्त सहायता मिली। औरगजब ने हिन्दुओं का मन की दृष्टि में जो बाण किये उन मध का विस्तृत बाण करने के लिये न इन अध्याय म स्थान है और न भाव-अकता है। संक्षेप में इतना ही निम्ना पचाप्त है कि राज्य के

प्रारम्भ काल से ही उसने अकबर की धार्मिक उदारता का नीति का परिष्कार करके हिन्दुओं का दमन प्रारम्भ कर दिया था। उसका सबसे अधिक अदूरदर्शितापूर्ण काम जजिया कर का फिर से विनियोग था। अकबर ने जजिया कर को हटा कर देश की बहुसंख्यक प्रजा के हृदयों को जीत लिया था। औरंगजेब ने उस फिर से लगाकर प्रजा को बर्षान और असन्तुष्ट कर दिया। जब राजधानी के बहुत से हिन्दू दकट्टे होकर बादशाह के सामने अपनी फर्मा करन के लिये उपस्थित हुए, तो बादशाह ने अपने महावत को हुक्म दिया कि उनके सिरों पर से हाथी का गुजारा दो। इस प्रकार हिन्दुओं के हृदयों का दमन करके औरंगजेब ने अपनी सत्तान्त को दृढ़ करने की चप्टा की। परिणाम उल्टा ही निकला। ऐसे दमन से शासन की हठता का क्या होनी थी मुगल साम्राज्य के सबसे दृढ़ स्तम्भ राजपूत अत्यन्त रूष्ट हो गये और साम्राज्य के अनेक भागों में भी विद्रोह की भावना जागृत हो गई।

औरंगजेब के हिन्दू विरोधी कारनामों का सूची बहुत लम्बी है। मन्दिर तोड़े गए हिन्दुओं को जबरदस्ती इरा-अमकाकर मुसलमान बनाया गया और बड़े विश्वाससम्पन्न राजपूत राजाओं को अपमानित किया गया। ये तो उस नीति के दृश्यमान फल थे जिसका व्यापक रूप औरंगजेब के शासन का कट्टर सुनोपन था वह सुनोपन केवल हिन्दुओं तक ही परिमित नहीं रहा। उसका हिन्दुओं के दायरे से बाहर भी प्रभाव पड़ता रहा। शिमा मुसलमान औरंगजेब के राज्य में तिरस्कार के योग्य समझ जाते थे। बादशाह का इसलामी जोश यहाँ तक बढ़ा कि उसने राजधानी में सगीत की भी मनाही कर दी।

जो शासक केवल दमन द्वारा प्रजा के असन्तोष को दूर करने का यत्न करता है वह बड़े सफट म पड़ जाता है। यदि दमन के निकटों को कम करता है तो असन्तोष के बढ़ने की आशा हो जाती है, और यदि दमन को जारी रखता है तो विद्रोह का लहरा होना अवश्यभावी हो जाता है। फलतः दमनकारी शासक मानो भाग्य की रस्सी से बँधा हुआ

नाश का साह का धार बिचा बना जाता है। वह जितना हा अधिक दमन करता है, असन्तोष उतना हा उग्र रूप धारण करता है जिसका अन्तिम परिणाम यह होता है कि उसका राज्य का जने हित जाती है।

धौरगजब न सक्ती नीति न अकबर क लिख हुए उग्रजब अशर पर माना हडताल पर दा। उभक शासन क सामन्य १० वर्षों में भार ताप सृष्टि का वह मिथित रूप जा अकबर की उग्र नाति क प्रभाव स जम ले रहा था बहुत कुछ मुप्त हा गया। हर जिया म विमोम और उसस उत्पन्न हान बाभी गवाहा के हज जियाई दन ता। हिन्दी साहित्य का प्रगति ता श्च ही गई फारना का साहित्य-निर्माण भी अवरुद्ध हा गया। जा बाडा-बहुत इमारतें बना उनम ॥ हिन्दूपन के चिह्न दलबुद्ध निकाल निप गय। मगत का ना ता धान हा जिया गया। हम यह कह तो अनुचित न हागा कि धौरगजब क राज्यकाल म न केवल हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतिम क मिथन का काय बन हा गया सामान्य रूप स संस्कृति का प्रवाह हा श्च गया। धौरगजब न अपनी सक्ती धम-नाति का बनिबन पर दाना संस्कृतियों को बनिगन कर दिया।

इक्कीसवाँ अध्याय

हिन्दू सस्कृति का प्रत्याक्रमण

मुसलमानों ने भारत पर शासन करने वाले प्रारम्भिक पाँच राजवशों में सबसे अधिक जाविर शासक अलाउद्दीन खिलजी था। वह जितना ही बहादुर था उतना ही पक्षपातपूर्ण था। वह हिन्दुओं में तीव्र घृणा करता था और उनके दमन को अपना मजहबी फर्ज समझता था। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने उत्तरी भारत को जीतकर राज्य की सीमाओं को दक्षिण में फटाने का उपक्रम किया। उसके सेनापति मलिक काफूर ने और स्वयं सुल्तान ने दक्षिण के हिन्दू राज्यों पर कई आक्रमण करके विजय प्राप्त की। उन विजयों की एक विशेषता यह थी कि उनमें हिन्दुओं पर और उनके मन्दिरों और पूजा-स्थानों पर खुले आघात किये गये।

अलाउद्दीन के पीछे तुगलक वंश के शासकों ने दक्षिण भारत पर प्रभुत्व जमान की चेष्टा जारी रखी।

उस समय तक भारत के उत्तर और दक्षिण भागों में बहुत भेद था। उत्तरी भारत पर मुसलमान पूरी तरह छा गये थे। विरोधी आक्रमणों से बाधित होकर हिन्दू शक्ति मानो अपने दुग में दुबक गई थी। उधर दक्षिण में इस्लाम का झुला प्रवेश नहीं हुआ था और न हिन्दू भावना की पीठ ही टूटी थी। यही कारण था कि जब इस्लाम की सेनाओं ने दक्षिण में घुसने की चेष्टा की तो दो बहुत ही उग्र प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न हुईं। उनमें से पहली प्रतिक्रिया विजय नगर के राज्य के रूप में प्रकट हुई।

विजयनगर का राज्य—विजयनगर राज्य की स्थापना हरिराय और बुक्का नाम के दो वीर और साहसी भाइयों ने १३५६ ई० में की। उस समय दक्षिण में मुसलमान आक्रान्ता पहुँच चुके थे दोनों भाइयों ने

नटकर मुसलमानों को दक्षिण से निकाल दिया और विद्यारण्य मणि के निर्देश में चमरत हुए विजयनगर राज्य का स्थापना की।

विजयनगर का दोना भाग्यों और उनके जनसामान्यिका न कुछ ही वर्षों में समृद्धि की चरम-सीमा तक पहुँचा दिया। मुसलमानों की ओर से उसे नष्ट करन का प्रयत्न निरन्तर जारी रहा परन्तु सगमग २ • वर्षों तक विजयनगर का स्वाधीन-ध्वज तुल्यमन्त्र नगी व छट पर सिर उठाया खड़ा रहा। उनका पतन तब हुआ जब विजयनगर के रक्षकों में कूट पड़ गई और उसके विरुद्ध अहमदनगर, गोलकुण्डा और बीदर की तीनों पड़ोसी मुसलमान सत्ताओं एक हो गई। तीनों सत्ताओं की सम्मिलित सनाधान विजयनगर व राजा रामराय पर आक्रमण कर दिया। रामराय युद्ध में हार कर मर गया उनकी सनायें भाग निकलीं और विजयनगर का धन-धान्य और रत्ना व भरा हुआ नगर लूट लिया गया।

यह तो हुई विजयनगर राज्य के दो सौ वर्ष के राजनीतिक जीवन की कहानी। यदि हम उस जीवन के सांस्कृतिक पहलू पर दृष्टि डालें तो वह हम बहुत ही समृद्धि दिखाई देता है। उत्तरीय भारत का इतिहास उन सन्धियों में बहुत कुछ आश्चर्यपूर्ण ही था। आगन्तुक संस्कृति का प्रतिरोध करना छोड़ कर प्राचीन भारतीय संस्कृति भक्ति और प्रेमस की बलिदानों की मुफाओं में धुमने का प्रयत्न कर रही था। उस समय विजयनगर राज्य के आश्चर्यपूर्ण आकाश में दीर्घ का तरह चमकता दिखाई देता है। साहित्य चित्र-कला भवन-निर्माण-कला तथा धार्मिक क्षेत्र में विजयनगर के जीवन की ये दो सन्धियाँ खूब समृद्ध हैं। माधव तथा सायन ने वेदों पर आधारित संस्कृत दर्शन पर पुस्तकें लिखी गईं। संस्कृत के बहुत से उत्तरकासीय भाष्य उसी समय में लिखे गये। सुद्धा द्रव और उसके पञ्चान् विनिर्णय का बहुत सा योग्य साहित्य उन्हीं दो गजान्धियों की उपज है।

उन दो सन्धियों की वास्तुकला के धान-नमूने भारे दण्डि म मन्दिरों

घौर राजमहलों में भरे पड़े हैं। पीछे से आने वाले जोशीस मुसलमानों द्वारा छोट फोड़ के हो जाने पर भी विजयनगर की भवन निर्माण-कला आज तक उस काल की विभूति को प्रकट कर रही है।

सामान्य रूप से विजयनगर का गौरव उन विदेशी यात्रियों के दिये विवरणों से मासित होता है जो उस समय दक्षिण में आये।

विजयनगर के गंगस्वी राजा देवराम द्वितीय के राज्यकाल में इटली के मन्त्री निक्कातो कोण्टी ने विजयनगर शहर और राज्य के सम्बन्ध में बहुत कुछ लिखा है। उसका कुछ भाग निम्नलिखित है—

'विजयनगर (विजयनगर) एक बड़ा शहर है जो ऊँचे पहाड़ों पर बसा हुआ है। शहर का घेरा ६ मील का है। इसकी दीवारों की ऊँचाई पहाड़ों को छूती है, और निचला हिस्सा पहाड़ की तराई तक पहुँचता है। इसकी आबादी ६ हजार की कही जाती है।

एक और यात्री ईरान से आया जिम्का नाम शहूरजाह था। सन् १४४८ में विजयनगर में आया। उसने लिखा है—

विजयनगर शहर ऐसा है कि उसकी उपमा पृथ्वी पर न देखी गई है और न सुनी गई है। बाजार में प्रत्येक वस्तु की दुकानें साथ-साथ हैं। जोहरी लोग छुन बाजार में मोती हीरा मूंगा और कीमती वस्तुएँ बेचते हैं। इस नगर में घौर राजा के महलों में सुन्दर और कीमल वस्त्रों की बनी हुई पानी की नालियाँ और नहरें बनी हुई हैं।

विजयनगर की यह विभूति लगभग २०० वर्षों तक रही। इस समय में वह प्राचीन हिन्दू सभ्यता के जागरण का केन्द्र-स्थान बना रहा। धर्म साहित्य और कलाभा के विनाश के साथ-साथ राज्य-शक्ति की भी वृद्धि हुई।

परन्तु अन्त में विजयनगर मुसलमान शक्ति की उमड़ती हुई बाढ़ की तरह तक रोक पा। अन्त में तीन पड़ोसी मुसलमान शक्तियों ने मिलकर उसे परास्त कर दिया और विजयनगर की विभूति केवल इतिहास के पृष्ठों पर लिखी रह गई।

विजयनगर राज्य का पतन १६वीं सदी के अन्त में हो गया परन्तु हिन्दू सभ्यता का प्रतिक्रिया सम्पूर्ण नहीं हुआ। इससे दक्षिण में मुसलमान बाग़ाह विजयनगर के नाश के समूह बंध रहे थे और उससे १६वीं सदी के सम्पूर्ण होने से पूर्व महाराष्ट्र में हिन्दू सभ्यता के उद्धार का सूचना हो रहा था। महाराष्ट्र में एक सभ्यतावादी क्रांति जन से रहा थी।

गिवाजी महाराज—आधुनिक सभ्यता का विकास महाराष्ट्र में होना है यदि हम इस बात का उत्तर पाना हो तो १६वीं सदी के महाराष्ट्र के उत्थान का क्या को पड़ता है। जहाँ यह ठीक है कि राजनीतिक और आर्थिक कारण सभ्यता का उत्थान होता है वहाँ यह भी निश्चित सत्य है कि जब तक राष्ट्र में सामूहिक जागरूकता नहीं है तब तक राजनीतिक जागरूकता सम्भव नहीं। कोई सामूहिक पुरुष नाम का नाम मित्रता का झंडा बरके पम्पों के बल में किनारे का जल में यह दूसरी बात है परन्तु कोई राष्ट्रीय क्रांति तब तक सम्भव नहीं जब तक सामूहिक क्रांति से उसकी पृष्ठभूमि तैयार नहीं हो गई हो। महाराष्ट्र में ऐसा हुआ। वहाँ एक नीति में पहल सभ्यता आई। गिवाजी ने पाछे जनविद्या मानसिक क्रांति के जनजात मनुष्यता के चमकाने के लिए और एकनाथ पहल सभ्यता हुए।

विजयनगर में हिन्दू सभ्यता की जो प्रतिक्रिया उद्भूत हुई थी महाराष्ट्र का प्रतिक्रिया का रूप उससे भिन्न था। विजयनगर में हम हिन्दू सभ्यता का वह रूप देखते हैं जो मुसलमानों के भारत पर आने से पूर्व का था। वह रूप भारतीय सभ्यता का चिरकामान क्षोभ का कारण उद्भूत हुआ था। विजयनगर का सभ्यता में सुधार का भी भावना का सभ्यता प्रभाव था। इससे दक्षिण में ऐसा हो गई थी कि जिनका उत्थान नहीं की जा सकता था। हिन्दू धर्म और हिन्दू सभ्यता में कई ऐसे-ऐसे दोष आ गये थे जिन्होंने उस सभ्यता और प्रतिक्रिया बना दिया था इस कारण राष्ट्र का एकतावाद का गतिमान होना सम्भव हो गया था। दूसरी

थात यह भी कि मुसलमान न केवल भारत में आ गये थे यहाँ के शासक बनकर भी जम गये थे। विजयनगर की संस्कृति पर इन दोनों घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं था। यही कारण था कि विजयनगर की प्रतिक्रिया केवल दक्षिण के एक भाग तक परिमित रही और सम्पूर्ण देश को प्रभावित न कर सकी।

महाराष्ट्र में जो जागृति उत्पन्न हुई उस पर उपर्युक्त दोनों ऐतिहासिक घटनाओं का असर था। वह सुधारवादी थी और प्रतिरोधवादी भी। उसमें अपने अन्दर धार्मिक दोषों को दूर करने की भावना भी थी और इस्लाम के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नष्ट करने की भावना भी। इन दो कारणों ने दक्षिण में उत्पन्न हुई हिन्दू संस्कृति की इस दूसरी प्रतिक्रिया को बहुत विस्तीर्ण और प्रभावशाली बना दिया।

महाराष्ट्र में १६वीं शताब्दी में जो क्रांति हुई उसके मानसिक सामाजिक और साहित्यिक—ये तीन भाग थे विशेष रूप से समय गुद रामदास ने अपने दामोदर में जिस धर्म का उपदेश दिया उसका बहुत व्यापक रूप था। उसमें ज्ञान भी था और कर्म भी। शिवाजी हिन्दू धर्म और हिन्दू गौरव के उद्धार के लिये लड़ने धारण करके रणभूमि में उतरते उससे पूर्व ही भक्तों और कवियों ने महाराष्ट्र में सांस्कृतिक जागृति का प्रकाश फैला दिया था।

इस सांस्कृतिक जागृति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें सुधार और प्रतिरोध की दोनों भावनाएँ विद्यमान थीं। वे राष्ट्र में आई हुई अतृप्तता का सुधार करने के साथ-साथ मुस्लिम संस्कृति के प्रतिरोध का भी यत्न करती थीं।

जिन कारणों से यह सांस्कृतिक जागृति उत्पन्न हुई उन्होंने शिवाजी को भी तैयार किया। शिवाजी भी उस गहरी और व्यापिनी सांस्कृतिक प्रतिक्रिया के स्फूर्त रूप थे।

समय गुद श्री रामदास के दामोदर और अन्य भक्तों की वाणिजा ने जिस जागृति की अग्नि को सुलगाया, और शिवाजी के बाहुबल ने जिसे

ग्वाला का रूप दिया और गजेव की नीति ने बामु बनकर उसे दीर्घ ही देग मर म फला दिया और जो अग्नि १६वीं शताब्दी के अन्त में महा राष्ट्र में चिनगारी की भाँति दिखाई दी थी वह कालान्तर में देग के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई दावाग्नि के समान जागृत्यमान दृष्टि गोचर होने लगी । वह बढ़ती हुई इस्लामी मस्कति के विरोध में हिन्दू मस्कति की अवदस्त प्रतिक्रिया थी ।

यह प्रत्याक्रमण दक्षिण तक ही परिमित न रहा । पंजाब में वह गुरु गोबिन्दसिंह और भाई बन्दा के रूप में और मध्य भारत में छत्रसाल के रूप में प्रगट हुआ । उसने गुरु नानक के प्रमप्रधान धर्म का उग्र योद्धा का रूप दे दिया ।

वार्डमर्वा अध्याय उर्दू का जन्म

उर्दू एक भाषा का नाम है परंतु मैं उसका प्रयोग संस्कृति के लिये कर रहा हूँ। इसका कारण समझने के लिये छोटी सी भूमिका की आवश्यकता है।

पहले हम यह देखना होगा कि उर्दू नाम की भाषा का जन्म कैसे हुआ और वह किसकी भाषा बनी? जब हम यह जान लेंगे तो हम स्वयं विदित हो जायगा कि उर्दू केवल एक भाषा के रूप में उत्तरी भारत में नहीं आई वह अपने साथ लगी हुई एक संस्कृति को भी घसीट कर आई जो उत्तर मुगलकाल में उत्तरीय भारत में फैल गई।

उर्दूभाषा के जन्म के सम्बन्ध में दो कल्पनाएँ हैं। एक कल्पना यह है कि उसका जन्म मुगल बादशाहों के लश्करी और बाजारों में हुआ सदियों तक भारत के शासन की भाषा फारसी और जनता की भाषा हिन्दी रही जिसका साहित्यिक रूप उस समय ब्रजभाषा था। कुछ विद्वान् यह मानते हैं कि निरंतर सम्पर्क के कारण सबसे अधिक हिन्दू मसलमानों ने अपने मिलन के स्थानों पर एक लिचड़ी बोली का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया जो कानान्तर में 'उर्दू' कहलाई। आमतौर पर उर्दू के उद्भव के सम्बन्ध में इसी कल्पना को माना जाता है।

दूसरी ओर कुछ विचारक इस कल्पना को भ्रान्तिमूलक मानते हैं। उनका कहना है कि उर्दू का जन्म छाबनियों या बाजारों में नहीं हुआ अपितु दिल्ली के साल किले में हुआ है। उर्दू के कई प्रसिद्ध मुसलमान लेखकों ने इस मत का प्रतिपादन किया है कि उर्दू छुबान शाहजहानाबाद के साल किले के बरताने में घड़ी गई और यही से उसका फनाम हुआ। इस कल्पना का खण्डन करने वाले लोगों का कहना है कि घस्तुत

उड़ू का विकास तो हुआ ही दक्षिण में है। उनका दावा है कि शाहजहाँ के पीछे जब औरंगजेब ने दिल्ली में कसबाधों का बन्क धाउट कर लिया तब दक्षिण के बीजापुर अहमदनगर और गोलकुण्डा प्रांति राज्यों में ही उड़ू की वातना हुई। इस बात का आभास उड़ू के एक महाकवि की उस उक्ति से मिलता है जिसमें उनका कहा है कि यद्यपि दक्षिण में साहित्यिकों के अधिक सम्मानित होने की बात सुनी जाती है तो भी 'दौन जाय जीव' पर दिल्ली की गतिषी छोकर' इससे प्रतीत होता है उत्तरकासीन मुगल शासकों के समय में उड़ू साहित्य का केंद्र दिल्ली नहीं था दक्षिण था।

इन अनेक मनभेदों की ब्रह्म में न पड़कर यह बात निश्चयपूर्वक कही जा सकती है कि उड़ू भाषा का जन्म उन्हीं स्थानों पर हुआ जहाँ सवनाधारण हिन्दू और मुसलमान मिलने और हाकिम महकूम के भेद भाव को छोड़कर परस्पर बातलाप करते थे। वह स्थान छावनी बाजार और ग्राम प्रांति अनेक थे। ब्रजभाषा जिसे उस समय के अनेक मुसलमान लेखकों ने खालिजरी भाषा का नाम दिया है के भाष फारसी का मिश्रण हुआ। गरीर का अस्थि-पजर ब्रजभाषा से आया और उसमें माम और मज्जा का समावेश फारसी शब्दों में हुआ। इस मिश्रण का परिणाम "उड़ू भाषा के रूप में प्रगट हुआ।

वह भाषा नीचे की सतह से होकर साल जिल में भा पहुँची। वहाँ के उलमाओं और सरदारों ने उस खिचड़ी भाषा का परिष्कार किया और वह परिष्कार मृदु हुआ। इतना जोरदार परिष्कार हुआ कि उसके मामले छावनी और बाजार की उड़ू बिलकुल भूल पड़ गई। कालान्तर में भगसी उड़ू वही समझी जाने लगी थी जिस पर दिल्ली और कुछ समय पीछे लखनऊ की छाप हो। जनता की भाषा को उस समय के उड़ू के कई बिगान् संस्करण 'उड़ू' के नाम से पुकारते थे। इस प्रसंग में उन्नी मवीं शती के मुसलमान संस्करण के व्यवहार बहुत मनोरञ्जक हैं। वह लिखता है—

हम अपनी जुबान को मरहटी बाजी सावनीबाजी की जवान घादिया के खण्ड जाहिस ख्यालबन्दी के ख्याल टेमू में राज मानी दगर या असफान का मजमूमा बनाना कभी नहीं चाहते और न भाजादान उद्गू को ही पसन्द करने हैं जो हिन्दुस्तान के ईसाइया धनमुस्लिम भाइयो राजा बिलायत साहिब लोगो खानसाधारों सम्पबालो और छावनियो के सक्त बेमरे बाशिन्दों ने भस्तिमार कर लो है। हमारे जरोफुल्लवा दास्ता ने मन्नाम म इसका नाम उद्गू रख दिया है।

इस शिकायत भरे लखो के लिखने वाले सज्जन न जिस उद्गू कहा है असल म उद्गू का जन्म वसी ही एक भापा से हुआ था जिसे लाल किले के कारोगरा ने शान पर चढाकर चमकाया और एक साहित्यिक भापा बनाया था।

इससे किसी को भी इन्कार नहीं हो सकता कि हिन्दुओं और मुसलमानों के निरन्तर सम्पर्क म उत्पन्न हुई उद्गू जबान का भारत के साम्प्रतिक विषय के इतिहास में बहुत विशिष्ट स्थान है। यद्यपि उसका जन्म छावनिया और बाजारा मे हुआ तो भी गीघ्र ही उसे सत्तनठ के सचालकों ने अपना लिया। उसका जन्म उत्तरी भारत ने निचने स्तर में हुआ था परन्तु राजाधम पाकर वह दक्षिण तक फैल गई यहाँ तक कि जहाँ मुसलमानों की हुदूमत थी उससे भाग बदकर वह भापा फुट कर रूप म मराठा साम्राज्य जैसे ठेठ हिन्दू राज्यो म भी जा पहुँची। उस समय की मराठी भापा म शासन सम्बन्धी बहुत सी परिभाषायें उद्गू फारसी की समाविष्ट हो गई थी। उद्गू का एक प्रचलित नाम हिन्दी भी था।

यदि हम उमरकालीन मुगलकाल की सामाजिक दशा का गम्भीरता से अनुशीलन करें तो हम इस परिणाम पर पहुँचे बिना नहीं रह सकते कि उद्गू भापा मबल फारी भापा ही नहीं थी वह एक संस्कृति का प्रकट रूप थी। उस समय की उत्तरी भारत की भापा को यदि हम उद्गू भापा कहें तो हम यह भी कहना पड़ेगा कि उस समय एक ऐसी संस्कृति भी

उत्पन्न हो गई थी जिस उद्गम सस्कृति के नाम ॥ निम्नलिखित किया जा सकता है। वह सस्कृति भी सबसाधारण हिन्दुओं और मुसलमानों के सम्पर्क में उत्पन्न हुई। उसका भा सात किले में और उसके पश्चात् सत्तनऊ तथा अन्य मुसलमान नवाबों की राजधानियाँ में परिष्कार हुआ। और वह तब तक बढ़ता रहा जब तक पश्चिम से आई हुई नई सांस्कृतिक बाढ़ ने उसे जबाबी टक्कर नहीं लगाई।

उद्गम सस्कृति—उस उद्गम सस्कृति का जन्म कब हुआ ?

हम देख पाय हैं कि लगभग ४ सत्रियाँ के मुस्लिम शासन के पश्चात् हिन्दुओं और मुसलमानों में विचारों का योग-बहुत आगम प्रगम आरम्भ हो गया था। मसलमानों में धर्म के रहने की आवश्यकता होने की भावना उत्पन्न हो गई थी। वे स्थिर रूप से हिन्दुओं के पहाड़ी और हमलावा बनकर बस गये थे विचारों के आगम प्रगम का प्रभाव यह हुआ कि दोनों ओर मिश्रित विचारधाराएँ प्रवाहित होने लगीं। हिन्दुओं के मूल नवी तथा मुसलमानों के मूल उम विचार-मिथन के परिणाम थे। विष्णु बात यह थी कि कबार उस भक्ता के चिन्ता में मुसलमानों का और मुस्लिमों के मुद्दा में हिन्दुओं का सक्षम पलायन था।

विचारों के संचार में जो मिथन आरम्भ हुआ उसे विशालता जावन में लाने का मूल अक्षर न दिया। उसने जहाँ अपना ध्यान-नीति का निम्न साम्प्रदायिक भेदभाव को छोड़कर दिया वहाँ साथ ही 'दीने इलाही' नाम से इस्लाम में एक नई विचारधारा को उत्पन्न करने का उपक्रम किया। दीन इलाही को न पना परन्तु अपने पीछे एक पतना छोड़ गया।

यदि औरंगजेब अक्षर के किम पर हस्तगत करने के लिए बटिबट्ट ही न हो जाता तो सम्भवतः भारत का सांस्कृतिक और राजनीतिक अस्थिरता शीघ्र ही मिट जाती। परन्तु भारत को अभी अस्थिरता के दिन देखने थे। औरंगजेब ने अपनी धमाकता से कुछ समय के लिए

सांस्कृतिक संघर्ष को फिर ताजा कर दिया । परन्तु इसी बीच में देश के कोने-कोने में कई रूप धारण करके हिन्दुत्व की प्रतिक्रिया जारी हो गई । महाराष्ट्र राजपूताना मुन्देलखंड पंजाब आदि प्रदेशों में जो राजनीतिक क्रान्तियाँ उत्पन्न हुई उनके स्थूल रूप भिन्न भिन्न थे परन्तु मौलिक रूप से यह सांस्कृतिक प्रतिक्रिया की ही रूपान्तर थी ।

एक बार तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जो राज्य क्रान्ति महाराष्ट्र से उठी है वह धीरे धीरे हिमालय से रामनगर तक छा जायगी परन्तु पानीपत के रणक्षेत्र में देश के इतिहास को फिर पलट दिया । मराठों की शक्ति को महमदगाह अम्बाली की सनाथा ने एक जवदस्त घबरा देकर उत्तर से पीछे धकल दिया जिससे परिस्थिति फिर पहले की भाँति विषम हो गई । विषम इसलिए हो गई कि मुगल बादशाहों की शक्ति तो हिन्दू प्रतिक्रिया और मुसलमान सरदारों के विद्रोहों के कारण क्षीण हो गई थी । अब पानीपत की पराजय के कारण हिन्दू प्रतिक्रिया भी निर्बल हो गई । फलतः हिन्दू और मुसलमान दोनों ही प्रायः एक स्तर पर आ गये । उनमें शासक और शासित की वसी उच्च भावना नहीं रहनी जैसी पहले थी । दोनों वही शासक थे और वही शासित । समतल पर आकर दोनों में आदान प्रदान की प्रक्रिया फिर जारी हो गई जिसका फल 'उदू सभृति' के रूप में प्रकट हुआ ।

तेईसवा अध्याय

युग के अन्त में भारत

जिस समय भारत का राजनीति में पट परिवर्तन हुआ अर्थात् मुगल सम्राट का प्रभुत्व नष्ट हुआ और अंग्रेजों की सत्ता कायम हुई उस समय भारत के बड़े भाग में उर्दू सस्कृति की ही मुख्यता थी। यहाँ कुछ विस्तार से यह बताना आवश्यक है कि भाषा के अतिरिक्त यह उर्दू सस्कृति क्या और कसी थी जिसकी ओर मैं निर्देश कर रहा हूँ ?

असे उर्दू भाषा हिन्दुओं और मुसलमानों के चिरकाल तक निरन्तर सम्पर्क से उत्पन्न हुई थी उसी प्रकार उर्दू सस्कृति भी लगभग ६० वर्षों तक हिन्दुओं और मुसलमानों के निकट वास के कारण होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम थी। हम देख पाय हैं कि सस्कृति समाज की सब प्रवृत्तियों और मनोवृत्तियों का नाम है। चिरकाल तक एक दूसरे के पड़ोसी बनकर रहने से दोनों कभी जात-बूझकर और कभी अनजाने से प्रभावित होते रहे जिसका फल यह हुआ कि अन्त में दोनों एक ऐसी सस्कृति के प्रभाव में आ गये जिसमें दोनों के अण्डे-बुरे दोनों तरह के अंश विद्यमान थे। अठारहवीं सदी के आरम्भ में मुगल साम्राज्य का क्षय आरम्भ हो चुका था और पश्चिम से आये हुए व्यापारी राजनीतिक क्षेत्र में अपना पाँव बढ़ाने की तयारी कर रहे थे। उस समय जो सस्कृति उत्तरी तथा पूर्वी भारत के समाज में प्रधान रूप से विद्यमान थी वह हिन्दू सस्कृति और मुस्लिम सस्कृति का मिश्रण का परिणाम थी।

मिश्रण का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर पड़ा था। सबसे पहले समाज के धार्मिक पहलू पर दृष्टि डालिये। देखने में दोनों धर्म १८वीं शताब्दी के मध्य भी संपृक्त थे परन्तु उनमें से प्रत्येक पर एक दूसरे का असर बिलकुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। हिन्दुओं में तत्कालीन धर्म

मुसलमानों के विचारों पर इस्लाम का प्रभाव असंदिग्ध रूप से दिखाई दे रहा है। फकीर, दादू और वैसे ही दर्जेनो भक्ता की वाणियाँ मिथित विचार धारा का परिणाम थीं। हिन्दुत्व का जो प्रतिक्रियाएँ महाराष्ट्र तथा पंजाब में उत्पन्न हुईं उन पर भी मिथण का पर्याप्त प्रभाव था। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक जागृति और सिख धर्म का अम्युदय से हम जो एक उग्रता और मुधारो-मुसलमान मिलती है वह इस्लाम के सम्पर्क से उत्पन्न हुई थी।

उधर इस्लाम पर हिन्दू धर्म का असर भी कम नहीं पड़ा। मुसलमानों में ऐसी बहुत सी बातें पाई गईं जिनका कारण हिन्दू धर्म में सम्पर्क ही था। सूफी मत बदलत का रूपान्तर था। ब्रजभाषा की कविता और भक्ति धर्म का मुसलमान कवियों और विचारकों पर जो प्रभाव पड़ा उसकी हम इससे पूर्व चर्चा कर चुके हैं। बाणसाहब शकवर स्वयं ब्रज भाषा में कविता किया करता था। रसखान आदि मुसलमान कवियों की भक्तिमयी कविताएँ हिन्दी साहित्य की शोभा का बड़ान वाली हैं। दाराशिकोह को संस्कृत बाह्यमय में गहरा प्रेम था। उसकी प्रेरणा से उपनिषद् के तथा हिन्दुधर्म के अन्य धर्म ग्रन्थों के अनुवाद हुए, और मुसलमानों में उनका प्रचार हुआ। जिस समय भारतवासियों के मानसिक दुःख पर पाश्चात्य विचारों का आक्रमण हुआ उस समय यहाँ के दुःख की दीवारों में हिन्दू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति का गहरा मिथण हो चुका था।

धर्म और साहित्य के क्षेत्र में अधिक गहरा मिथण सामाजिक क्षेत्र में हुआ था। प्रारम्भ में बहुत तीव्र भिन्नता होते हुए भी ६० वर्षों के निरन्तर सम्पर्क के कारण दोनों सम्प्रदायों में बहुत सी समानताएँ उत्पन्न हो गईं थीं। बहुत से हिन्दू नर और नारी हिन्दू माधुर्मों के साथ-साथ मसनमान फकीरों का सम्मान करते और मजारों की पूजा करते थे। मुसलमानों ने भी बहुत से रीति रिवाज हिन्दुओं से ले लिये थे। विशेषतः ग्रामीण में भेदभाव बहुत कुछ नष्ट हो गया था। गाँव में यह साधारण बात हो गई थी कि दोनों एक-दूसरे के धार्मिक त्योहारों में

घोर व्याह-शान्तियों में सम्मिलित हों और एक-दूसरे के विधि-विधान को मान्यता दें। प्रयत्नों के जाने के कुछ समय पश्चात् हिन्दुओं और मुसलमानों में विरोध का जो उग्र भावना उत्पन्न हो गई थी १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में उसका प्रभाव-सा ही था। उस समय हिन्दुओं और मुसलमानों ने यह मान सा लिया था कि दोनों पक्षोन्नी-पक्षोन्नी हैं। फलतः उनके बीच की सामाजिक दीवार बहुत ही पतली हो गई थी। वही-वही तो सबका नष्ट हो गई थी। उस समय के बेद को देखिये। मुसलमान बाग़दादों और उनसे लड़ने वाले हिन्दू राजाओं की बेगमूपा और दासी मूँद के बट तक में समानता का गई थी। गिवाजी के पिता शाहजी और फ़िदा मुसलमान नवाब की तस्वीर का मिलान करें तो रंग-रंग से अधिक भिन्नता नहीं दिखाई देता। मुसलमान लोग दासी बटाने लगे थे और हिन्दू दासी रखने लग प। दोनों की पगडियो और झंगरलो का भेन भी बहुत कुछ नष्ट हो जाता था। शायद यह कि सामाजिक परिवर्तनों का प्रतीति बाह्य परिवर्तन न भी हिन्दुओं और मुसलमानों की भिन्नता को बहुत कुछ हल्का करके एक ही साँव में डाल दिया था। दोनों के बनावल लगभग समान हो गए थे। दोनों की संस्कृति यदि सबका एक नहीं हुई थी तो भी एक दूसरे के समानान्तर तो हो ही गई थी।

१८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब प्रयत्नों की ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत में राज्य विस्तार का प्रारम्भ बढ़ाया तो उसे जिस भारतीय समाज से वास्ता पड़ा वह थोड़े से स्थानीय भेन के होते हुए भी लगभग एक से सामाजिक और मानसिक स्तर में था। दक्षिण और उत्तर की सांस्कृतिक दृष्टियों में जा भेन था उत्तरी भेन। हम कह सकते हैं। यदि दक्षिण को भेन छोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि भारत के लगभग तीन चौथाई भाग में एसी मिथिन संस्कृति बन चुकी थी जिसमें हिन्दुओं और मुसलमानों का समान भाग हो गया था। उस मिथिन की प्रक्रिया के प्रसरण में प्रसर मुसलमान अपने भविष्य की कनेक्ता को चुके थे और हिन्दू अपने खन-खन की विगुदता से दिन चुके थे मुसलमान

पीरा को पूजने लगे थे और हिंदुओं में कठोर पर्दा-पद्धति जारी हो गई थी। उत्तर में मुगलकालीन उर्दू संस्कृति का उन्नततम रूप सखनऊ और दिल्ली में पाया जाता था। उस रूप में न तो हिंदूकुल पर्वत का पार करके भारत को विजय करन का न मुसलमान साम्राज्यशासकों की कठोरता बोध थी और न सत्य और धर्म को प्राणों से अधिक मानने वाले हिंदुओं की धर्मनिष्ठा के चिह्न थे। खिलान और गिफ्टाबार में अरबों परिकृत परन्तु अंदर से अयथायुक्तपूर्ण वह ऐसी संस्कृति थी जिसमें से साम्य दोना ही धर्मों के उत्कृष्ट भ्रम निकल गये थे और बोध रह गया था खोखला दिखावा जिसके अंदर कोई जाति विरुद्धता तक छड़ी नहीं रह सकती। यहाँ वह धर्म ध्यान में रखनी चाहिए कि इस नई उर्दू संस्कृति का प्रभाव उत्तरी भारत के कुछ भाग तक और दक्षिण की कुछ रियासतों तक ही परिमित था और वहाँ भी विनाश रूप से शहरी और राज्य से सम्बन्ध रखने वाले लोग ही उनसे प्रभावित थे। सामान्य ग्रामों की प्रजा को उमन नहीं छुआ था। देश की लगभग २५ फीसदी जनता अपनी उनी परम्परागत संस्कृति के प्रभाव में चलती रही जो देश के प्रायः सभी प्रांतों में एक ही थी।

शिक्षित भारतीयों में ऐसी दोगली संस्कृति का प्रभाव मध्य युग के जब पश्चिम के मुनिशिक्षित कठोर और सुचतुर साम्राज्यशासकों से उनका वास्ता पड़ा। दोगली संस्कृति की निर्बल दीवार पारचात्य संस्कृति के जोरदार धक्का का देर तक न सह सकी और एक-एक करके भारत के सब प्रदेश पश्चिम की मनामा और विचारों के सामने सब तक झुकते गये जब तक फिर से विगुह भारतीय संस्कृति न अपना मिर नहीं उठाया।

चीवीसवाँ अध्याय

भारत में पश्चिम का प्रवेश

राजनैतिक—भारत में त्रिम पश्चिम के आहमिक व्यक्ति ने पहले पहल भारत में काम रखा वह वास्काडिगामा था जो एक बड़े के साथ १४९८ ईस्वी में कामाकट में उतरा। उससे पीछे-पीछे पुर्तगाल का सामूहिक शक्ति का पहुँचा जिनके सहारे में पुर्तगाली लोग मोघा में अपना मजिद और व्यापारिक झुंडा कायम करने में सफल हो गए।

सामग्य देखे सौ वर्ष तक पुर्तगाल को भारत में अपना प्रभाव बनाने का खुला अवसर मिला। उन्होंने व्यापार के साथ-साथ भारत में ईसाइयत प्रचार करने का भी यत्न किया और उस काम को पुष्टि देने के नियम बनाए और अत्याचार करने में भी कोई रुक नहीं छोड़ा।

१७वीं शताब्दी के आरम्भ में पुर्तगाल की शक्ति को चुनौती देना हुआ हालण्ड का बहा भी भारतीय समुद्र में आ पहुँचा। १५८६ ई० में पुर्तगाल और हालण्ड के सामूहिक बलों का भय हुआ जिसमें हालण्ड की जीत हुई। गामा दमन और जिंके अतिरिक्त अन्य सब वस्तियाँ पुर्तगालवासियों के हाथ में छूट गईं।

पुर्तगाल का राजनैतिक बन डब साम्रा ने तोड़ दिया परन्तु उसने भारत का भाग और रहन-सहन पर आ प्रभाव डाला था वह फिर स्थायी हो गया। भारत को उनकी दी हुई के भी हैं। भारतवासियों ने मांस के उग का वप पहिना उन्होंने से सीखा। कमरा पाली मज कुड़ी कमाज आदि शब्द पुर्तगाल भाषा की हैं। भारत में सम्बाह का प्रचार पुर्तगालवासियों ने किया। पपीता आमरू आदि फल और गोमा आदि मजिदों हमार देश में उन्ही लोगों का नाम है। जम के प्रकार के मुन्ग-मुन्ग फूल और न्न मुमनमान आम्नाहा का दन

वैसे ही घर घर में घुमा उठाता हुआ हुक्का और सिगरेट पुतगाल वासियों की देन है।

ईसा की १८वीं सदी के मध्य में फ्रांस के लोगों ने भारत में जोर बाँधा। उनकी दृष्टि लोगों से टपकर हुई जिसमें इच्छा-शक्ति विदीर्ण हो गई परन्तु फ्रांसीसी भी दर तक अपनी राज्य-सत्ता को स्थिर नहीं रख सके। अंग्रेज लोग व्यापार करने के लिये १७वीं शताब्दी के आरम्भ में भारत में आये और मुगल बादशाह जहाँगीर की आज्ञा लेकर मूलतः व्यापार की कौड़ी खोली। उनके पश्चात् वही चतुर्दाई से और वही छल से अंग्रेज लोग बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते गये और अन्त में फ्रांस को परास्त करके अंग्रेजों ने कलकत्ते में अपने पाँव जमा लिये। १७५७ ई. में पलासी की जो प्रसिद्ध सहाई हुई, उसमें बल और छल दोनों का प्रयोग करते अंग्रेज बंगाल के शासक बन गये। यहाँ से आरम्भ करके एक शताब्दी तक अंग्रेज भारत में आगे ही आगे बढ़ते गये जिसकी समाप्ति पर हम उन्हें लगभग सारे भारत का स्वामी हुआ पाते हैं।

आर्थिक जीवन पर प्रभाव—अंग्रेज लोग भारत में मुख्य रूप से व्यापार करने के लिये आये थे। उस समय राजनीतिक सत्ता उनके लिये गौण थी। राजनीतिक सत्ता प्राप्त होने पर उनका सबसे अधिक जोर भारत से आर्थिक लाभ प्राप्त करने का रहा।

पलासी के युद्ध में सफलता प्राप्त करने का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गये। दीवानी अधिकार मिलने का अर्थ था कि प्रांत भर में माल गुजारी वसूल करने का काम अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया। मालगुजारी वसूल करने के लिये थोड़ी-बहुत शासन-शक्ति की आवश्यकता भी रहती है। स्वभावतः वह भी अंग्रेजों के पास चली गई। यद्यपि वही को शासन का अधिकार नज़ाब के पास था परन्तु वस्तुतः वह कंपनी के हाथ की कठपुतली ही बन गया था।

कंपनी ने दीवानी अधिकारों के बढ़ने में मुगल बादशाह की वापिस

२ ६० ००० पौण्ड कर देना समीकार किया था। उसे नवाब के साथ भी चलाने से और अपना पेट भी भरना था। इस प्रकार यह तिहारा धोम कम्पनी ने अपने अधीन प्रदण की साधारण प्रजा के भरोसे पर ही ले लिया था। उस धोम को पूरा करने के लिये कम्पनी को जो उपाय करने पड़े उनका इतिहास बहुत कासा है। कम्पनी के पास सिवा इसके कोई उपाय नहीं था कि वह प्रजा का निदयता से शोषण करती। उसने वही किया।

जब प्रपञ्च को बंगाल की दीवानी मिला तब वहाँ के व्यापारी टर्कों और ईरान और तिब्बत से पुष्कल व्यापार करने थे। बंगाल से जानेवाली वस्तुओं की मात्रा बहुत अधिक थी। जानवाली वस्तुओं में सूत और रेशम के कपड़े चीनी नमक पटसन अफीम आदि मुख्य थी। बंगाल के महीन और सुन्दर सूती कपड़ा की दुनिया भर में माँग थी। योरोप के व्यापारी उन्हें बहुत चाहते थे। उनके द्वारा डाके की मजदूरी एक और जापान और दूसरी ओर हास्य आदि देशों में पहुँचाई जाती थी। बंगाल से बाहर जानबाल मात्र की मात्रा जाने जाने माल से अधिक होने के कारण देश में सोना बरसता था क्योंकि अधिक चीन्हा के दाम सोने में निवेदित जाते थे।

अप्रजों के जाने से पहले बंगाल का व्यापार बहुत समृद्ध बना था। प्रपञ्च की दीवानी का अधिकार मिलने के पश्चात् उसका निरन्तर ह्रास होने लगा। प्रपञ्च भारत की आर्थिक खेती पर मार्तें टिढ़ीदल की तरह दूटे। पहला बार चिरकाल से संचित सोने पर हृषा। और जाकर और और कासिम की कम्पनी और उसके कमचारियों को हजाना और रिश्वतों के रूप में जो धन राशि देना पड़ी उसका मात्रा सान कगोड़ रूप से कम न होगी। यह मात्रा कितनी बड़ी थी इसका अनुमान सब लगाया जा सकता है जब हम यह ध्यान में रखें कि उस समय रुपये की कीमत वस्तुओं के रूप में बाजार के रुपये से कम-से-कम सात-आठ गुना अधिक थी। जब कम्पनी को सगानवसूली का अधिकार मिला तब तो पूरी

छुटाई होने लगी। अनेक मार्गों से भारत का सोना विनायक जाने लगा। अंग्रेज सरकारी नौकर और व्यापारी जो कुछ कमाते थे या ऐंठते थे उसका बड़ा भाग बिलायत को चला जाता था। हिसाब लगाया गया है कि १७५५ और १७८० के मध्य में यून-से-न्यून ६० करोड़ रुपये बंगाल से निकलकर विनायक पहुँच गए।

जिन उपायों से कम्पनी और उसके अंग्रेज कर्मचारी घन लूटते या ऐंठते थे वह अनेक थे। उनमें से मुख्य दस्तक प्रथा थी। दस्तक प्रथा की बुनियाद शाहजहाँ जुआ के समय में पड़ी थी। वह बंगाल का गवर्नर था। उस समय बंगाल में अंग्रेजों के व्यापार की मात्रा बहुत कम थी। कम्पनी ने शाहजहाँ से यह अधिकार प्राप्त कर लिया कि प्रतिवर्ष इक्की १००० रुपये की रकम देकर कम्पनी को आन्तरिक व्यापार पर लगन वाली छुट्टी फीसदी चुगी से मुक्त कर दिया जाय। बाल्शाह फर्रुखसियर के समय में इस फसल में इतनी घात और बढ़ा दी गई कि कम्पनी अपने कर्मचारियों का व्यापार के जो आकांक्षित दस्तक प्रदान कर उनका किसी निज व्यापार में प्रयोग न किया जाय व केवल कम्पनी के व्यापार के लिए ही निज व्यापार के लिए नहीं। जया-जया कम्पनी की शक्ति बढ़ती गई तथा दस्तक का दुरुपयोग भी बढ़ता गया। कम्पनी के व्यापार की मात्रा बहुत बढ़ गई, वह तो असल चीज थी कम्पनी की दस्तक से अंग्रेज कर्मचारी और उनके पिछड़े हिंदुस्तानी जो लूट मचाने लगे असली समस्या बढ़ बन गई। चुगी से मुक्त हो जाने के कारण कम्पनी के आन्तरिक व्यापार का मुख्य भाग पर नज़र कर लिया। इसी व्यापारी लगभग चौपट हो गया। और जाफर और और कासिम ने इस सम्बन्ध में कम्पनी से बहुत शिकायतें की परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। अन्त में सग आकर और कासिम ने आन्तरिक व्यापार से चुगी बिलकुल हटा दी ताकि देसी व्यापारी घाटे में न रहें। इससे कम्पनी के देवता इतने नाराज़ हुए कि कासिम की गद्दी और प्राण दोनों जात रहे।

बंगाल की मुख्य नौवारी जुलाहा न हाथ में थी। उनका बनाया सूत

और रेलों के बसने दूर विदेशों में बहुत पसन्द किया जात था। जब कम्पनी ने दीवानों के अधिकार का व्यापार का सहायक बना लिया तो उनका कमबोरो जुताहा से कनडा तयार करने के इस्तेमाल नाम करने लग। कम्पनी का जोर था इमलिय एक तो नर बहुत कम ठहराया जात था और दूसरे जुताहा से यह बायबा न लिया जाता था कि कम्पनी के निवासे कियों के लिये कपड़ा तयार न करे। उन धनों का लूट सस्ती से पालन कराया जाता था जिसमें कारागार इनमें लग आ गये कि अपने घर और पत्नी छोड़-छोड़कर भागने लग। प्रसिद्धता यह है कि कम्पनी के कमबोरियों के दर से बहुत से कारागारों ने अपने हाथों के झूठ कटवा डाल। १७६७ तक कपड़े की कारागारों का ऐसा हल्ला हो गया था कि अंग्रेज अपने-अपने जुताहों के अभाव का शिकायत करने लग। इस प्रकार बगान का कपड़े का फनता-पूतता व्यापार कम्पनी और उसके कमबोरियों की लोभपुत्ता और कगारता में बढ़ा हुआ गया।

इतने में भा सन्तुष्ट न होकर अंग्रेज व्यापारियों ने एक झुठला स्वाधीनता का परिचय दिया। कम हाकर भा भारत का बड़िया कपड़ा विलायत के बाजार में आकर बिकता रहा। इनमें इंग्लैण्ड के निवासियों के मन में इतनी जलन पैदा हुई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने १७ और १७२० में कानून पास करके भारत के सूती तथा रेशमी कपड़े का पहिनाता तथा अन्य उपयोग में लाना बन्द कर दिया। १७८८ में अंग्रेज व्यापारियों के दबाव में कम्पनी ने यह स्वीकार कर लिया कि बगान का छद्म हथौड़ा सूती कपड़ा विलायत में भेजा जायगा।

बगान की कारागारी और व्यापार का अन्तिम चोखे जमाने के स्थायी बन्दोबस्त से पहुँची। स्थानीय बन्दोबस्त ने जनागारों का बगेतरी दो जिस में मूस-पन का बड़ी मात्रा खेती की ओर नुका गई। व्यापार पहन ही मन्ना हो रहा था इस अन्तिम चोखे ने उसका लम्बे समय मवनाग हो कर दिया।

इन परिस्थितियों में इंग्लैण्ड के व्यापारियों ने पूरा साम उगया।

उपा-ज्या भारत की व्यापारिक इमारत गिरती गई इंग्लैंड का भवन खड़ा होता गया। कारीगरी और व्यापार का नाश की ओ प्रसिद्ध बंगाल में धरती गई भगभग वहां सार देश में दोहराई गई। भारत के कारीगरी और व्यापारियों की कठिनाइयाँ बढ़ती गई और इंग्लैंड का व्यापार बढ़ता गया। अंग्रेजी शिक्षा के फैलने का एक परिणाम यह हुआ कि सब प्रकार के विज्ञापनी मान की माँग बढ़ने लगी। शराब की घामद सबसे अधिक बढ़ी। विज्ञापन के कपड़ों और कूतों का पहिनना रिवाज में शामिल हो गया जिससे अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी मान की विक्री में मानो निरन्तर-सम्बन्ध हो गया।

उपर इंग्लैंड में १९वीं सदी के मध्य में शिल्प-कला में बड़ी भारी जागृति उत्पन्न हो गई। कुछ संसदों का विचार है कि उस जागृति का मूल कारण भारत से शिक्षा हुआ बेहिजाव धन ही था। उस जागृति का प्रभाव यह हुआ कि वहाँ वस्तुओं के उत्पादन की बाढ़-सी आ गई। यदि उस समय भारत में कोई ऐसी सरकार होती जिसके हृदय में भारत की कारीगरी और व्यापार के लिये रूढ़ होता तो वह कानून द्वारा देश का संरक्षण करती परन्तु कम्पनी का तो अपना दिल ही ईमानदार नहीं था। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि नाइ डरहीजी के समय बन्दरगाहों की सुविधाओं को बढ़ाकर विज्ञापन के मान के निर्बाध प्रवेश का मार्ग और भी अधिक खुला कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि १९वीं सदी के मध्य तक पहुँचने-पहुँचने भारत की कारीगरी और व्यवसाय लगभग नष्ट हो गए। बंगाल लखनऊ अहमदाबाद नागपुर मधुरा बनारस तबोर पूना, नासिक और काश्मीर जैसे उत्तमोत्तम वस्तुओं के निर्माण के ठिकाने उजड़ने लगे और उनकी जगह माचेस्टर और लिवरपूल के कारखानों का घुमा आकाश को घूमने लगा।

शिक्षा पर प्रहार—जब अंग्रेज भारतवर्ष में आये तब यहाँ प्रारम्भिक शिक्षा देने की बहुत सरल और प्राचीन प्रथा प्रचलित थी। लगभग प्रत्येक शहर और गाँव में पाठशालाएँ थीं जहाँ पंडित पढ़ाता था। उसे चण्डाला

या टापू कहें या और जहाँ मौसम पड़ा या वह मरना कहाता था। वह पाठशाला या तो बीनाम मस्जिद या मस्जिद में होनी या मक़बरा पश्चिम या मौसम के दर में। मक़बरा न निवाह का ध्येयता मीब के मीब करने या और उनका सवा-मुथूपा छाया के विम्व रहती थी। उस प्रकार बहुत सारे पर ध्यान करने से दश के बच्चा का प्रारम्भ सिखा मिल जाती था।

ऊँची शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को शिक्षा के दृष्टि केन्द्र में जाना पड़ता था। उत्कृष्ट की ऊँची शिक्षा के लिए बनारस निधिता और नवद्वार और भरखी फारसी की ऊँची शिक्षा के लिए दिल्ली भारत पटना जौनपुर आदि नगर प्रसिद्ध थे। दूर-दूर से लोग वहाँ मोमना प्राप्त करने के लिए जाते थे। दश के अधिक भाग में उस समय राज भाषा के लिए उत्कृष्ट और भरखी का अध्ययन किया जाता था। पाठशालाओं और मस्जिद साधारण जनता का सहायता से और ऊँची शिक्षा दश बात शिक्षणानम शासकों की या बड़े धनिया की सहायता से चलते थे।

एक प्रकार सरस और मस्त हम से भारत की साधारण और मध्यम दर्जे की प्रजा शिक्षा प्राप्त कर लेती थी।

यूरोपियन लोगों के भारत में प्रवेश करने के साथ यहाँ के जीवन के हर एक भग पर कुछ प्रभाव पड़ने लगा। हम सब मानते हैं कि यों-यों विदेशी भाषा के प्रभाव से देश की कार्यप्रणाली बदल गई। जनता साधारण प्रजा गरीब होन लगा। बिन प्रान्तों में स्थायी बसावस्त प्रचलित हो गए उनमें जहाँ जमीनार धनी के पास धन इकट्ठा होना लगा वहाँ किसान लोग गरीब होने लगे। रात-दिन लोगों का भाग-ओढ़ के कारण भी धनों की दशा बिगड़ने लगी। परिणाम यह हुआ कि जहाँ जहाँ यूरोपियन लोगों के प्रवेश पड़े दश वहाँ-वहाँ के गरीब आमात्रिक उपद्रव के साधन-साध शिक्षा की प्राचीन योजना भी टूटती लगी। उन्नासवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत की यह दशा हो गई थी।

पुराना शिराजा बिलर चुका था और नया बनने की कोई सुरत नहीं दिखाई देती थी। देश में अभी व्यापक जागृति उत्पन्न नहीं हुई थी।

आली मदान में शिक्षक बनकर सबसे पहले पाठरी उतरे। पुतगाल के जेस्विट पाठरियाँ ने ऐसे स्कूल खोले जिनमें पुतगाली बच्चों के प्रति रिक्त भारतीय बच्चों को भी स्मार्क धर्म की शिक्षा देना प्रारम्भ की। भारतवासी बच्चों को शिक्षा देने का माध्यम उन स्कूलों में मुख्य रूप से लोकभाषा को ही रखा जाता था। उनके पश्चात् पादरियों ने मद्रास प्रान्त में उसी शस्ती पर स्कूल खोले जिनमें तामिल भाषा में बाइबिल पढ़ाई जाती थी। उन्होंने ही मनी आरम्भ होने पर यह परिस्थिति उत्पन्न होगई कि भारत में अब सब यूरोपियन देशों का परास्त करके इंग्लैण्ड ने अपना प्रभाव बहुत से प्रांतों में स्थापित कर लिया था। फलतः अन्य देशों के पादरियों द्वारा बनाये हुए स्कूल भी अग्रज मिशनरी सोसाइटीया के हाथों में आ गये।

अंग्रेजी सरकार की ओर से पहला शिक्षणालय १७८१ में खोला गया। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने शासन में पढ़-लिखे मुसलमानों की सहायता प्राप्त करने के लिए कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया जिसमें अरबी और फारसी की शिक्षा दी जाती थी। १० साल बाद सरकार ने गिनित सहायक और कमकारी तैयार करने के लिये बनारस में संस्कृत कालेज की नींव डाली गई। उस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी अपने बाप की पूर्ति के लिये ऐसे शिक्षित भारतवासियों की आवश्यकता समझती थी जो अरबी फारसी और संस्कृत के अच्छे ज्ञानकार होने के साथ-साथ अंग्रेजों के हितवी हों। उस समय के सरकारी शिक्षणालय मुख्य रूप से इसी उद्देश्य से खोले गये थे। कम्पनी भारतवासियों को ईसाई बनाने को उत्सुक नहीं था। इस कारण वह ईसाई मिशनरियों की शिक्षा या प्रचार सम्बन्धी प्रश्नों को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखती थी। कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स का यह निश्चित मत था कि भारतवासियों का अंग्रेजी भाषा या वाङ्मय का ज्ञान कराने में कोई लाभ न होगा उल्टी

हानि हो सकती है। इंग्लैण्ड में उस समय प्रायः कहा जाता था कि शिक्षा देकर हम अमरीका के उपनिवेशों को छोड़ चुके हैं अब भारत में उस पराक्षेप का दुहराना नहीं चाहते। ऐसे अग्रज हिन्दुस्तानियों को अग्रजी भाषा या पाश्चात्य वाङ्मय की शिक्षा देना नीति विरुद्ध समझत थे।

उनके प्रतिरिक्त ऐसे अग्रजों की भी कमी नहीं थी जिनका विश्वास था कि भारत पर अग्रजी को लागू आवश्यक है क्योंकि स्वयं इनके पास भाषा साहित्य और धार्मिक विचारों का बहुमूल्य कोष विद्यमान है। सर टॉमस मनरो ने लिखा है कि यदि भारत और इंग्लैण्ड में सम्मेलन के लक्ष्य-दान का व्यापार होने ला तो भारत में इंग्लैण्ड में जो माल से भरा जहाज आया उसमें इंग्लैण्ड की लागत ही रहेगी।

ऐसे अग्रजों की संख्या कम थी परन्तु उनका प्रभाव कम नहीं था। यद्यपि १८११ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को जो नया चाटर मिला उनमें यह निर्देश था कि कम्पनी 'यून-मैन्यून एव' लागू रखेगी प्रतिवर्ष गवर्नर्स की शिक्षा पर खर्च किया करे परन्तु वस्तुतः १८२३ तक कम्पनी ने इन शिक्षा में कोई विषय काम नहीं उठाया। अरबों फारमा और सरकारी की पुराना किताबें छापने के प्रतिरिक्त शिक्षा सम्बन्धी कोई कार्य नहीं किया गया।

इसी बीच में पाश्चात्य का प्रयत्न जारी रहा। वे जहाँ जाते वहाँ स्कूल खोलते किताबें छापते और प्रिंटिंग प्रेस खोलते। उनके स्कूलों में अग्रजी और देना भाषा दोनों का शिक्षा दी जाती थी।

यह परिस्थिति थी जब १८२२ में सबसाधारण की शिक्षा के लिए एक जनरल कमेटी बनाई गई। यह जनरल कमेटी भी वस्तुतः उस जाति का परिणाम थी जो देश में घोर विक्षेप का हाल में उत्पन्न हो चुकी थी।

उन शिक्षा साध विविध बटिफ भारत का गवर्नर-जनरल था। वह अग्रजी की शिक्षा का माध्यम बनाने का पनपाना था। उसने इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध लेखक और वक्ता साहू भगवत का अपना कानूनी सम्बन्ध निवृत्त

भारतीय संस्कृति का प्रवाह

या। लाड मकाले को उस समय की निर्णीत नीति या मुख्य नीति और उदभावक माना जाता है। उस नीति की पृष्ठभूमि क्या है यह पूरी तरह जानना हो तो हम लाड मकाले के उस प्रसिद्ध विवरण (मिनट) का अध्ययन करना चाहिये जो उन्होंने कानून बनने से पहले प्रकाशित किया है, यहाँ हम केवल कुछ उद्धरण देकर उसने अभिप्राय को प्रकट करेंगे—

उस समय तब कम्पनी की ओर से अरबी और संस्कृत के ग्रामाणिक शायों का प्रकाशन किया जाता था। उस पर लाड मकाले ने लिखा था—

आजकल हम ऐसी किताबों को प्रकाशित करने की संस्था देने हुए हैं जिनका उनका भी मूल्य नहीं जितना उस कोरे कागज का था जिस पर यह किताब छापी गई है। आजकल हमारा काम बेहूना इतिहास बेहूना अध्यात्मशास्त्र बेहूना पदार्थ विज्ञान और बेहूना धर्मशास्त्र को इज्जत प्रोत्साहन देना है।

कुछ यूरोपियन विद्वानों और कम्पनी के ऊँचे अफसरों ने भारत की संस्कृति और साहित्य की प्रशंसा की थी। उस पर मकाले ने यह टिप्पणी की थी—

मैं पूर्व के वाङ्मय के सम्बन्ध में पौरस्त्यवादियों की सम्मति को मानन को तयार नहीं हूँ। उनमें से मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इस बात में इन्कार करे कि यूरोप के अच्छे साहित्य की एक अस्मरणी हिन्दुस्तान और अरब के सारे साहित्य के बराबर कीमत रखती है।

यह थी पृष्ठभूमि जिस पर मकाले ने अपना कल्पनामय चित्र तैयार किया था। उसने १८५३ के चाट्टर पर पालियामेंट में जो भाषण किया था उसमें पढ़ा था— मैं चाहता हूँ कि भारत में यूरोप के सब रीति रिवाज जारी किये जायें और उससे हम अपनी कला और आचारशास्त्र साहित्य और कानून का अमर साम्राज्य भारत में कायम कर और इस उद्देश्य

की पूर्ति के लिये हम भारतवासियों की एक ऐसी श्रणी उत्पन्न करें जो हमारे घोर उन करोड़ों के बीच में जिन पर हम शासन करना है दुमा पिये का काम दें जिनका खून तो हिन्दुस्तानी हो, परन्तु वे रुचि वर्तव्यावस्थाय सम्बन्धी सम्मति और वृद्धि में पूरे अग्रज हों।

भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रचलित करने में बौड भाफ डायरेक्टर्स के मुख्य उद्देश्य दो थे। पहला उद्देश्य था भारत में व्यापार की वृद्धि और दूसरा उद्देश्य था सरकार के सस्ते नौकर तयार करना। शिक्षा सम्बन्धी पब्लिक कमिटी के सामने बयान देते हुए कई ऐसे अंग्रेजों ने जो भारत में रह चुके थे यह सम्मति दी कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव यह होगा कि हिन्दुस्तानी लोग यूरोपियन ढंग का रहन-सहन सीखेंगे जिसमें शराब पीना भी शामिल होगा। फलतः भारत में अंग्रेजी वस्तुओं का प्रचार बढ़ेगा। बौड के लिये यह युक्ति सबसे प्रबल थी क्योंकि उसका मुख्य लक्ष्य ही पैसा कमाना था। दूसरा उद्देश्य सरकार के लिये सस्ते नौकर तयार करना था। अंग्रेजों के पाँव भारत में जम गये थे। अब उन्हें यह विश्वास हो गया था कि उन्हें सदा के लिये इस देश की हुकूमत करनी है। इससे वह समझ रहे थे कि इतने बड़े राज्य को केवल बिनायत से भाग हुए नौकरों के सहारे से नहीं चलाया जा सकता। लॉर्ड विलियम बैंटिक ने ऊँची अदालतों की भाषा अंग्रेजी बना दी थी और महकमों का बहुत सा काम अंग्रेजी में ही होता था। हिन्दुस्तानी लोग अंग्रेजों की अपेक्षा बहुत कम वेतन पर काम करने को तयार हो जाने थे। यह सब कुछ सीधे विचारकर बौड ने पब्लिक कमिटी की रिपोर्ट को अंगीकार करके यह निश्चय कर दिया कि भविष्य में सरकार अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित करती अपना कर्तव्य समझगी और उसी पर ध्यान करेगी।

एक दोगले समाज का उद्भव—जब मुमलमान राज्य ने अन्तिम शिना में भारत में एक दोगला यग उत्पन्न हो गया था वस ही उन्नीसवीं शताब्दी के सीसरे चरण में भी दोगला यग तैयार हो गया। उस यग के लोग मर्यापि रूप रंग में भारतवासी थे तो भी वेग भूषा बाणी और रहन

सहन म पूरे साहन बनने का यत्न करने थे । उनका धेप थोट-पैण नकटाई और डीमन का घूट था । उनकी भाषा घर में अंग्रेजी मिश्रित लोकभाषा और बाहर अच्छी-बुरी असी भी हो अंग्रेजी थी । भाजन करने क ढग विलासनी बन गये थे और बीफ खाना तथा विलासनी शराब का पीना सम्पत्ता का चिह्न समझा जाने लगा । कानून का व्यापार का और सरकारी दफतरो का काम भी अंग्रेजी में होता ही था आम प्रांतीय कार्यो क निये भी अंग्रेजी को ही समुचित माधन समझा जाना था । सबसे बुरी बात यह हुई थी कि उस समय के लोग भारतीय भाषा भारतीय वेग भूषा और अपनी ऐतिहासिक परम्पराभा को धुना की दृष्टि से देखने लगे थे । साधारण जनता के पढ़ लिखे वर्ग की यह हावत थी और सबसाधारण जनता शिक्षा न होने से सबसे अधिकार में थी । वे अपनी रुढ़ि-परम्परा की लीक पर चले जा रहे थे । दश क शिक्षितों और अशिक्षितों के मध्य में एक इतनी बड़ी खाई खुद गई कि उसे पार करना असम्भव-सा हो गया था । अंग्रेजी शिक्षित समाज का मुँह लंदन की ओर था और साधारण जनता का मुँह पत्थी की ओर । दोनों की अग्नि साधार्य और उमग एक-दूसरे से बिसकुन बिपरीत हो गई थी । इस प्रकार राष्ट्रीय एकाता के सर्वथा अभाव से संस्कृति के बचन अरपन्त होने पड़ गये थे जिसके कारण देश का राष्ट्रीय भविष्य ओर अचकार से धावृत्त हो गया था ।

पाश्चात्य सत्कति पूरे झोर पर

सन १७ का विद्रोह—इस प्रकार चारा घोर से दबाये जाकर भारतीय समाज ने जो पहला प्रयत्न किया वह सन् सत्तावन के विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। कुछ इतिहास-लेखकों ने उसे सिपाही विद्रोह माना है ता कुछ ने उसका कुछ भविष्य व्यापक रूप मानते हुए उसे एक असफल राजनीतिक विद्रोह कहा है परन्तु यदि सब परिस्थितियों और घटनाओं पर विचार करें तो हम इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि उसके मूल कारणों में मुख्यता साम्यता के कारणों की थी।

सन् १७ के विद्रोह का मूल कारण क्या था? जिन सिपाहियों ने मेरठ छावनी में विद्रोह का झण्डा खड़ा किया उनकी कोई विशेष महत्वाकांक्षा नहीं थी। उनका विद्रोह का प्रत्यक्ष कारण यह था कि बन्दूकों के प्रयोग से धर्म भ्रष्ट होने का सम्झौता हो गया था। यह कोई राजनीतिक कारण नहीं था।

जब सिपाही लोग दिल्ली में घुसे तब उन्होंने कवन धर्मों को नहीं मारा दरियागज में ईसाइयों की जो छावनियाँ थी उन्हें भी उजाड़ दिया और हिन्दुस्तानी ईसाइयों को मार दिया।

विद्रोही सेनाओं के नारे भी नतिक नहीं थे। हर-हर महादेव भस्मांगो भक्तार या सत-गो भक्ताल ये सब नारे धार्मिक थे।

यह ठीक है कि बान्साह राजा या नवाब अपने-अपने राजनीतिक स्वार्थों को लेकर विद्रोह में शामिल हुए, परन्तु सिपाहियों या आम जनता में से जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया उन्हें प्रेरणा देने वाले कारण राजनीतिक प्रतिरिक्त थे। उनमें ईसाइयत और धर्मों के अन्य आचार व्यवहार सरकार की धार्मिक मनोवृत्ति और मानसिक भेद भी सम्मिलित

ये । इस कारण यदि हम यह कहें कि वह विद्रोह जितना राजनीतिक था उससे अधिक या कम-से-कम उतना सांस्कृतिक था तो अत्युक्ति न होगी । वह संगठित नहीं था और स्पष्ट संघ को सामने रखकर नहीं किया गया था । वह भारतीय संस्कृति का बैसा धारोरिक उत्थान था जसा नींद की दशा में कोई धाधात घाने पर उत्पन्न होता है । वह उत्थान प्रथमेतन बहला सक्ता है परन्तु था आत्म रक्षा का प्रयत्न ही ।

पश्चात्त्य संस्कृति घरम सीमा पर—यह प्रयत्न निष्फल हो गया और उसके पश्चात् भारत पर इंग्लैण्ड का शासन नया रूप धारण करके प्रवर्तीर्ण हुआ । ईस्ट इण्डिया कम्पनी को समाप्त करके महारानी विक्टोरिया ने शासन अपने हाथ में ले लिया । उस समय विक्टोरिया ने अपनी वह घोषणा प्रकाशित की जिसमें भारतवासियों से प्रतिज्ञा की गई थी कि उनका साथ वही संरक्ष किया जायगा जो अंग्रेजों के साथ और सब धर्मों की समान रूप से मान रक्षा की जायगी । उस घोषणा ने अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतवासियों के हृदयों को मोह लिया और उनका हृदय पश्चिम की ओर झुकने लगा । अतः भी कई कारण हुए, जिनसे देशवासियों का सम्पर्क और संचार पश्चिम से बढ़ने लगा । सिविल सर्विस की परीक्षाएँ विनायक में होती थी । देश के अंग्रेजी पढ़े लिखे नवयुवकों को ऊँची सरकारी नौकरी का प्रलाभन विलापत की ओर आकृष्ट करने लगा वहाँ जाकर वे पश्चिम की सम्यक्ता के आकाँक्षी करने वाले रूप से प्रभावित हो जाते थे और उभर सब दोषों को लेकर देश में आते थे । उनकी वेष्ट भूषा बदल जाती थी मातृभाषा का स्थान अंग्रेजी में लेती थी ज्ञान-दान के डंग विलापती हो जाते थे और शीघ्र और शायद के बिना भोजन वेस्वा प्रतीत होने लगता था । यथा राजा तथा प्रजा । अंग्रेजों का अनुकरण अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतवासी अक्सर करने लगते थे तब स्वाभाविक ही था कि उनका अनुकरण आम प्रजा करती । इस प्रकार नई राय व्यवस्था में भारतीय संस्कृति पर पश्चिम की संस्कृति का आक्रमण अधिक जोरदार हो गया ।

यद्यपि रानी की घोषणा में भारतवासियों को विश्वास मिलाया गया था कि सब धर्मों के साथ एक साथ मेलुन किया जायगा तो भी ईसाई धर्म को सरकार का विशेष संरक्षण प्राप्त रहा। सरकार से धर्म को जो विधिपूर्वक सहायता मिलनी थी वह तो जारी ही रही। अग्रज अफसरों का पारिवारिक प्रति पत्रपातपूर्ण व्यवहार और अधिक बढ़ गया। अग्रज अफसरों के प्रोत्साहन में ईसाई पारिवारिक का जो सुविधाएँ मिली उनका कारण उन्हें अंगीकृत और विद्युत् की हुई जातिधा में अद्भुत तेजी से फैलने के कारण था। गाँव के गाँव और कहीं-कहीं जिले के जिले ईसाई बनने लगे। ईसाई बनने का अभिप्राय था भारतीय संस्कृति का परिवर्तन और पारिवारिक संस्कृति की पूरी या अधूरी नकल।

१८५८ में तब तक लगभग २५ वर्षों तक भारत पर पश्चिम का राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव बिना किसी रुकावट के बढ़ता गया।

सुधारकों का प्रादुर्भाव—हमने भारतीय संस्कृति के इस लम्बे इतिहास में देखा है कि हमारी संस्कृति में एक आधारभूत दृष्टांतपूर्ण लचीलापन है। वह बाहर से आने वाले प्रहार के सामने पहले थोड़ा-सा दब जाती है परन्तु दृढ़ता नष्ट और अन्त में बड़े जोर से प्रतिक्रिया करती है और उस उग्राड फव्वती है। पारिवारिक सम्मति के आक्रमण के सामने एक बार तो भारत की सम्पूर्ण संस्कृति जिसमें राज्य धर्म और भाषा सभी कुछ सम्मिलित था दबती और लुप्त होती सी प्रतीत हुई परन्तु यह दशा देर तक नहीं रही। पारिवारिक सम्मति के आने बढने हुए प्रवाह के सामने १९वीं सदी के आरम्भ से ही चट्टान सखी हानो गुरु हो गई थी। राजा राममोहन राय ने सन् १८२० में ही ईसाई पादरियों के अशुभ-निमूल शर्तों का निमूल निन्दन करने के लिये कलम उठाई और उपनिषद् तथा अन्य शास्त्रों की ओर देशवासियों का ध्यान खींचा। उसने पारिवारिक संलग्नता तथा सौ वर्षों तक देश में निरन्तर ऐसे विद्वानों के योगदान और सुधारक होते रहे जिन्होंने देश की संस्कृति की रक्षा करने उनकी स्वाधीनता को बचा लिया।

राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज—राजा राममोहन राय का जन्म १७७२ में बंगाल के राधानगर नाम के गाँव में हुआ। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा घरवी-फारसी में हुई थी। इस्लाम के एक्बरशाह ने उन्हें विनोद रूप से प्रभावित किया और वे घम की खोज में घर में निकल गये। तत्पश्चात् जाकर वे सामाजिक में मिले जिनसे उन्हें बौद्ध धर्म का ज्ञान मिला। इसी बीच में उन्होंने संस्कृत में भी काफी योग्यता प्राप्त कर ली थी। अग्रजों उन्होंने २२ वर्ष की आयु में सीखी।

उन दिनों अग्रजों सरकार हम प्रश्न पर विचार कर रही थी कि भारतवासियों को भाषाभाषा द्वारा शिक्षा दी जाय या अग्रजों द्वारा। विस्तृत संसार के ज्ञान का साधन होने के कारण राजा राममोहन राय यह पता में थे कि शिक्षा का माध्यम अग्रजों हो। उन्होंने अपने पण का जोरदार समर्थन किया। जब सरकार ने सती प्रथा को बन्द करने के लिये कानून बनाने का विचार किया तब उन्होंने न केवल उसका धार्मिक समर्थन किया बल्कि सती प्रथा के विरुद्ध हजारों हस्ताक्षर करवाकर विलायत भेज जिसे सती प्रथा विरोधी कानून के बनने में बहुत सहायता मिली। धार्मिक विचारों की दृष्टि से यद्यपि राजा राममोहन राय बहुत कुछ सवर्णवादी थे तो भी उनके लेखों और पुस्तकों का शिक्षित भारतीयों पर यह उत्तम प्रभाव पड़ा कि उपनिषद् और अन्य भारतीय शास्त्र आध्यात्मिकता में किसी धर्म धर्म या सम्प्रदाय से कम नहीं। ब्रह्म समाज के मूलमूल सिद्धांत उपनिषद् के अध्यात्मवाद पर आधारित थे और इनका सामाजिक दृष्टिकोण बहुत विस्तृत था। वे हिंदू समाज की युराग्या के बहुत विरोधी थे। अपने सत्य की प्रति के लिये उन्होंने जिस समाज की स्थापना की उसका नाम 'ब्रह्म समाज' या 'ब्रह्म समाज' रखा। यह नवभारत की पहली सुधारक संस्था थी जिसने संगठित रूप से हिंदू समाज के सुधार का कार्य हाथ में लिया।

राजा राममोहन राय के पश्चात् महर्षि देवेन्द्रनाथ और बा० केदारचन्द्र सन ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। बंगाल में उन सब

महापुरोषों के प्रयत्न से प्रभूत जागृति उत्पन्न हुई। अपने धर्म-ग्रन्थों की ओर आस्था बढ़ी और समाज-सुधार के काम में प्रवृत्ति हुई।

ब्रह्म समाज की काम प्रणाली में प्रारम्भ से ही एक विशेषता रहा थी। उसने सब धर्मों के प्रति श्रद्धा के भाव को कुछ ऐसे ढंग पर जगा दिया कि उससे शिक्षित बगवासिया की रचि ईसाइयत और भ्रष्टाचार रहित महान की ओर बढ़ गई। बा० वेणकटर तो पूरी तरह पश्चिम की लहर में बह गए। इस विशेषता के कारण हम कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज ने भारतीय संस्कृति का सर्वोत्तम पोषण नहीं किया। विचारों में परिवर्तन तो किया परन्तु जीवनो को अधिक न छू सका। महर्षि द्वेन्द्रनाथ को छोड़कर उस युग के अन्य किसी ब्रह्मनेता ने पूरा भारतीयता का समर्थन नहीं किया।

स्वामी दयानन्द सरस्वती और आधुनिक समाज—स्वामी दयानन्द का जन्म टकसाला ग्राम (सीराष्ट्र) में हुआ था। उनका वचन का नाम मूलशंकर था। उनके पिता दास थे। ११ वर्ष की आयु में बालक मूल गकर अपने पिता के साथ गिरगात्रि के जागरण के लिये मन्दिर में गये। वहाँ जब भय सौं निगाहों से गया तब भक्त मूल गकर जागता रहा। उस समय एक बूढ़ा आया और शिवजी की मूर्ति पर धूप लगा। यह देखकर मूलशंकर के मन में जो गंगा का बीज उत्पन्न हुआ वह ईश्वर का रूप जानने की उत्कट अभिलाषा में परिणत होकर उस घर के बाहर बरतन से बाहर लौट से गया। वर्षों तक पर्वतों, नदियों तथा तीर्थों में भ्रमण करके और मयुरा में दण्डी स्वामी विरजानन्दजी से विद्याध्ययन करके दयानन्द ब्रह्मचारी ने काम-क्षेत्र में प्रवेश किया और एकत्रिंशत् वर्षों और सामाजिक शुद्धता के समर्थन में प्रचार और संगठन से पूरा समस्तारो जीवन प्रारम्भ किया।

स्वामीजी की सुधार योजना चतुर्मुखी थी उन्होंने धर्म समाज शिक्षा और राजनीति इन चारों क्षेत्रों में सुधारणायें उपस्थित की। धार्मिक क्षेत्र में वे मूर्ति-पूजा मनुष्य-पूजा आदि के स्थान में एक धर्म

ईश्वर की उपासना का समर्थन करने थे। सामाजिक धर्म में वे जन्मगत जात-पात को हटाकर गुणवर्मानुसार वर्ण-व्यवस्था का स्त्रियो को पुरुषों के समान बन तक पड़ने के अधिकार का तथा बाल विवाह पर रोक लगाने का परोपेक्ष करने थे। गिम्मा के सम्बन्ध में वे गुप्तकृत गिम्मा प्रणाली के प्रवर्तक थे। इस प्रणाली की विगणतायें थी ब्रह्मचर्य का पालन गुरुभ्यो तथा गिम्मो का निवृत्त-सम्बन्ध माना जीवा और मन्त्राचार को बढ़ाने वाली मर्वागोन गिम्मा। राजनीति में वे अपने समय से बहुत आगे कान्तिकारी थे। उन्होंने अपने ग्रन्थों और भाषणा में शासन की गणतन्त्र प्रणाली का और राज्य की पूर्ण स्वाधीनता का प्रतिपादन किया।

स्वामीजी की एक विगणता यह थी कि वे भारतीय संस्कृति के पूर्ण समर्थक थे। पाश्चात्य भाषा और विज्ञान आदि की गिम्मा को तो आवश्यक मानते थे परन्तु वे प्राथमिकता भारतीय वाङ्मय को और भारतीय धर्मरूपा को देते थे। उन्होंने गुजरगनी होने हुए भी अपने प्रचार का माध्यम राष्ट्रभाषा हिन्दी को बनाया। उन्होंने देशवासियों के हृदय में अपने अतीत के लिये गौरव का भाव उत्पन्न करने में सर्वाधिक यत्न किया।

उन्होंने अपने मिशन को स्थायी करने के लिए चरम सुदी ५ स १८७५ में आरम्भभाज की स्थापना की। विशेषकर उत्तरी भारत में उस समाज ने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागृति का बहुत कार्य किया है।

ग्यापभूति रानाडे तथा प्रारम्भिक समाज—श्री बन्धुवन्धु सेन बहुत प्रभावशाली वक्ता थे। उन्होंने ब्रह्म समाज की शाखायें स्थापित करने के लिये देश के अनेक अनेक प्रयोगों में भ्रमण किया। बम्बई में जो शाखा बनी उसका नाम प्राथमिक समाज रखा गया। उसके मुख्यालय ग्यापभूति महादेव गोविन्द रानाडे थे। रानाडे महोदय अपने समय के बहुत दूरदर्शी और विद्वान् नेता थे। प्रायः सब बातों में वे मध्यवर्ती पक्ष के समर्थक थे। पूर्व और पश्चिम में और सरकार और उसके शासकों के मध्यमार्ग निकामकर समन्वय करने में वे बहुत कृशाल थे। सुधार के

काय म मा व मध्यवर्ती बन। वे प्रायना समाज क मचानक होन क साथ माय स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित परांपकारिणा समा क धात्रम मन्स्य भा थ। उन्होंने धनन ढग पर बह्य समाज और प्राय समाज म समन्वय करन का यत्न किया। प्रायना समाज की प्रायनाय प्राय वेमन्स्यों और उपनिषद् क धापर पर हाता थी। उनक समाज मुबार के चार मुख्य धन थ—१ स्त्री शिक्षा २ विधवाभा का पुनर्विवाह बाल-विवाह का विरोध और ४ जन्मगत जाति प्रथा का विरोध।

बम्बई प्रान्त के निम्नित समाज में राना महोन्स्य के अनुयायियों की बहुत बड़ा सख्या थी। श्री गोरामहृण गोखल का उनका परम शिष्य होन का सौभाग्य प्राप्त था। व भारतीय मस्वृति क सामाजिक तथा राष्ट्रीय धन क पून समर्थक रह।

स्वामी विवेकानन्द—रामहृण परमहंस सवत्यागी महारमा थ। व प्रेम की मूर्ति थ और बाला म परम भक्ति रखन थ। स्वामा विवेकानन्द म वगन्त की दीक्षा उनम ली थी। स्वामी विवेकानन्द का पहला नाम नगन्तनाथ दत्त था। नरेन्द्रनाथ बचपन म ही शरीर और मन दाना क धनी थे। वे मूढ बनवान् थ और अद्भुत प्रतिभावाला। पहन उनका अधिक् भुजाव पश्चिम की ओर था। गुरु रामहृण क उपन्ना स भारतीय शास्त्रों क भक्त बन। उन निम्ना म्भर म बंगाल की वल्लन्वन्ति का धाक थी। बा० कान्दचन् मन के पन्थान् स्वामी विवेकानन्द न इस बला म बगान क धन की बड़ाया। वे धनजा क चमत्कारा बना थ। वगन्त जैम तत्वज्ञान की ऐल मरन और मुन्तर ढग म समभाग थ कि ज्ञाना मुण्य हा जाते थ। व दन म भी धूम और विन्ध म भी। धमरीका म उनक भाषणों का अत्युत्तम प्रभाव हुआ। वहाँ क धनक पुरण और उनम अधिक् वहाँ की महिलायें स्वामीजी क व्याख्याना से प्रभावित हाकर भारतीय मस्वृति की भक्त बन गई। उनक कारण विन्ध में भारत क सम्मान में बहुत वृद्धि हुई। सन १८६३ में गिकापो म एक विन्ध धम-मम्मसन हुआ था। उसम स्वामा विवेकानन्द के व्याख्याना का धूम मच गई। उसक

पश्चात् प्रमरिवा और इंग्लैण्ड के अनेक स्थानों में घूमकर उन्होंने भारतीय धर्म और तत्त्वज्ञान पर व्यापण दिया। फिर भारत वापस आकर भी निरन्तर अपने विचारों का प्रचार करते रहे और अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।

इनके अतिरिक्त अन्य भी अनेक संस्थाओं और व्यक्तियों ने संस्कृति के सुधार और पुनरुद्धार में सहयोग दिया। ऐसी संस्थाओं में एक विशेष साप्तिहिक सोसायटी भी थी। परन्तु उसमें यह दोष था कि जहाँ यह विदेशियों को भारतीय संस्कृति की ओर आकृष्ट करती थी वहाँ यह भारतवासियों का बोझ-बहुत अग्रणी सम्यक्ता की ओर भी मुखा देती थी।

लोकमान्य तिलक—लोकमान्य बालगंगाधर तिलक काय प्रणामा और दृष्टिकोण में इन सुधारकों से कुछ भिन्न थे परन्तु अंतिम लक्ष्य की दृष्टि से इनके समान ही थे। वयद्यपि सुधारक नहीं कहलाये परन्तु भारतीय संस्कृति भारतीयता और भारतीय स्वाधीनता के लिये उन्होंने अद्भुत काय किया जो किसी से कम नहीं। यद्यपि मुख्य रूप से वे राजनीतिक नेता थे तो भी उनका दृष्टिकोण इतना अधिक भारतीय था कि उन्हें भारतीय संस्कृति का मूलस्वरूप यह मन्ते हैं। जीवन भर सोलहों आने राष्ट्रीय ध्वज पहिनाते रहे। मुख्यरूप से लेखन-काय मराठी में किया गीता का भाष्य करके भारतीय वाङ्मय में बहुमूल्य वृद्धि की और अपने सार जीवन से देशवासियों को भारतीयता के ऊँचे आदर्श सिखाते गये। काय के कुछ प्रारम्भिक वर्षों में सम्राट्-भुषण के आदर्शन से प्रेरित रहे परन्तु धीरे धीरे वे हिन्दू धर्म के सामाजिक दोषों को हटाने के पक्षपाती हो गये थे। वे भारतीय संस्कृति के उग्र समर्थक और उज्ज्वल प्रतिनिधि हैं।

इसी समय में पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, भाई रामसिंह तथा सर सयद अहमद आदि अनेक जन-नेता हुए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में समाज को उन्नत करने का प्रयत्न किया।

छवीसवाँ अध्याय पश्चिम की प्रॉखें खुली

जब अनेक सुधारक महापुरुष देश में जागृति की ज्योति जगाने का प्रयत्न कर रहे थे उसी समय एक और घटना ऐसी हुई जिसने अनायास ही उनकी सहायता कर दी। पश्चिम के विद्वानों ने भारत के प्राचीन वाङ्मय का अध्ययन किया तो उन्हें प्रतीत हुआ कि जिसे वे केवल कूड़े कचरे का ढेर समझते रहे वह तो सांस्कृतिक रत्नों की खान है। उनकी आँखें खुल गईं और उन्होंने भारत और उसके साहित्य की प्रशंसा में रिल्लना आरम्भ किया।

पश्चात्य विद्वानों के भारतीय शास्त्रों के अनुसंधान का इतिहास बहुत लम्बा है। प्रथम अठारहवीं शताब्दी के अंत में कलकत्ता के चीफ जज विलियम जोन्स ने कालिदास के शकुन्तल और मनुस्मृति का प्रंजबी में अनुवाद किया। कुछ समय पीछे टामस कोनवुक ने वेदों के बहुत से मंत्रों का अनुवाक देते हुए मैग के सम्बंध में एक लेख लिखा।

उन अनुवादों ने भारत में भारत के प्राचीन वाङ्मय की खर्चा जारी करा दी। जर्मनी इस क्षेत्र में अग्रसर हुआ। प्रागस्ट शीगल और फ्रीड्रिक गोगल दो भाई मस्वत के उन्मट विद्वान् थे। दोनों ने हिन्दुओं के प्राचीन शास्त्रों के सम्बंध में पुस्तकें लिखीं। एक पुस्तक का नाम था हिन्दुओं की भाषा और ज्ञान के सम्बंध में। कुछ समय पीछे मस्वत के अन्य जर्मन विद्वान् हम्बोल्ट ने भगवद्गीता के सम्बंध में लिखा था कि 'यह गायत्री सत्तार का गम्भीरतम और उन्मत्त विचारों से पूर्ण ग्रंथ है। जर्मन के प्रसिद्ध शोधकर्ता ने जब दारालिओह द्वारा कराये हुए उपनिषद् के अनुवाक व अन्त अनुवाक को पढ़ा तो वह एसा भस्न हुआ कि उसने उपनिषद् की मानवोत्तर ज्ञान (परा विद्या) का अण्डार बनमाने

हुए लिखा कि उपनिषदें इस जीवन में मेरे सन्तोष का कारण रही हैं और मृत्यु के समय भी सन्तोषदायक रहेंगी।

इंग्लैण्ड में जिस विद्वान ने भारतीय वाङ्मय की अद्भुत सेवा की वह भी जर्मन था। प्रो० भक्समूत्तर का नाम योहान के भारतीय साहित्य प्रेमियों में सबसे ऊँचा है। वह उद्भट विद्वान और परिश्रमी होने के साथ-साथ सहृदय भी था। प्रो० भक्समूत्तर ने प्राचीन संस्कृत शास्त्रों के अनुवादा की एक लम्बा यात्रा में सम्पादित की जा Sacred Books of the East के नाम से प्रकाशित हुए। उनमें अनेक पूर्वोक्त ग्रंथों के मुख्य ग्रंथों के अनुवादा भी प्रकाशित हुए।

इस प्रारम्भिक जोश के पश्चात् योहान के संस्कृत विद्वानों ने कुछ ईसाई प्रचारकों के दबाव में आकर और कुछ नव भावना से प्रभावित होकर कि पश्चिम हर तरह से पूर्व में ऊँचा होना चाहिए भारतीय साहित्य के महत्त्व को कम करने का भी प्रयत्न किया परन्तु विचारों का जो प्रवाह चल चुका था वह न रुका और पश्चिम के पक्षपातहीन विद्वान् भारत की प्राचीन संस्कृति के प्रति आदर भाव प्रकट करने लगे। उन्होंने बल पामिक ग्रंथों के अनुवादन से ही आश्चर्य नहीं हुआ अनेक नव विचारों में भी प्राचीन भारत की उन्नति में प्रभावित होने लगे।

धर्मशास्त्र—मद्रास के श्रीफ अज नर रामस स्ट्रेंज ने लिखा था—

इस (साक्षी के सम्बन्ध में हिन्दू राजनियम को) पढ़कर प्रत्येक उसमें आनन्द उठायेंगा।

वण-व्यवस्था—सिडनस्ता ने अपने A Vision of India में लिखा था—इसमें सन्देह नहीं कि वण व्यवस्था प्रकृति के आभाता के आवशुक्त भारतीय समाज की भौतिक स्थिरता और नैतिकता के मन्दियों तक माधन कर रही। उसमें प्रत्येक मनुष्य का धनार्जन स्थान धनार्जन का धनार्जन राजकार और अपनी विरासतों प्राप्त हो जाती है।

चरित्र—मर जान मान्य में लिखा था उनका (भारतवासियों) सब और साहस जोना ही प्रशंसनीय हैं।

मकमूलर न अपनी 'भारत हम क्या मिला सजता है' नाम की पुस्तक में लिखा था—

'जो लोग भी भारतवासियों के सम्पर्क में आने रहें वे अनुभव करते रहे कि सत्य उनकी राष्ट्रीय विनियमता है। किसी ने उन पर यह दोष नहीं लगाया कि वे झूठ हैं। इसका कोई आधार प्रमाण होना चाहिये क्योंकि यात्री प्रायः विदेशियों के लिये यह बात नहीं कहते कि वे सत्य बोलते हैं। जो अंग्रेज यात्री फ्रांस की यात्रा का वृत्तान्त लिखते हैं उन्हें पत्रों से देखोगे कि उनमें फ्रांसीसियों की सच्चाई की चर्चा नहीं होगी।

मि० एल्फिंस्टन ने लिखा था—

(भारत में) देहाती अहिंसक मिलनसार और पड़ोसियों से प्रेम करने वाले हैं।

बनस टाड ने सम्मति दी थी—

'मनुष्य जाति में इतिहास में बफागरी का वसा चमकदार बिन्दु कहीं न मिलेगा जसा राठौर लोग भी मानता है जिन्होंने तब तक अपने राजा का अपन और अपने देश की स्वाधीनता प्राप्त करने तक पूरा साथ दिया।

स्त्रियों का सम्मान—प्रो० एच. एच. बिस्मन ने सम्मति दी थी—

और यह विचारपूर्वक कहा जा सकता है कि किसी पुरानी जाति में स्त्रियों का प्रति उतना आदर भाव नहीं करता जितना हिन्दुओं में।

साहित्य—प्रो० मकडानल ने लिखा था—

संस्कृत साहित्य की यादों की बौद्धिक दृष्टि असाधारण रूप में बहुत बढ़ी है, अगले वर्षों में शायद और भी अधिक बढ़ जायगी।

जनरल कनिंघम की सम्मति थी—

गणित का विज्ञान इतना पूर्ण था और ज्योतिष सम्बन्धी निरीक्षण इतने पूर्ण थे कि सूर्य और चान्द्र के रास्ते मिलजुल ठीक नाप लिये गये थे।

प्रो० मकडानल ने लिखा था कि 'मस्किन साहित्य चीन और राम'

दोनों के मिल हुए साहित्य से भी अधिक है।

प्र० बोप— संस्कृत ग्रीक और रोमन दोनों से अधिक पूरा और मात्रा में अधिक होने के अतिरिक्त अधिक सार्थक और प्रभावशाली है। मक्समूलर ने संस्कृत को 'भाषाओं की भाषा' का नाम देकर कहा है कि भाषा का विज्ञान का लिये संस्कृत इतनी ही उपयोगी है जितनी ज्योतिष का लिये गणित। कालिदास का अभिज्ञान शाकुन्तल का द्वारे में जमन दार्शनिक गेटे का पथ प्रसिद्ध है। उसने सिखा था कि क्या तुम जवानों के फूलों और बुढ़ापे के फलों को आत्मा को आकृष्ट करने वाले और तृप्त करने वाले भावों को और पृथ्वी और आकाश के सौन्दर्य को एक जगह देखना चाहते हो तो मैं केवल शाकुन्तला (अभिज्ञान शाकुन्तल) का नाम लेता हूँ। और मैंने सब प्रश्नों का हकट्टा उत्तर दे दिया।

चिकित्साशास्त्र—सर विलियम हण्टर ने सिखा था—

'भारतीय चिकित्सा ग्रन्थों का विवेचन सारे विज्ञान तक व्याप्त था।

डा० सर डब्लू हण्टर ने सम्मति दी थी—

'पुराने भारतीय चिकित्साशास्त्रियों की दाय विद्या साहस और निपुणता से पूरा थी। गणित आदि में प्राचीन भारतीया ने जो कुशलता प्राप्त की थी पाश्चात्य विद्वान् उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। यहाँ का गित्य और वास्तु विज्ञान के ग्रन्थों को देखकर ये आश्चर्यित हो गये थे। कीटिल्य के ग्रन्थशास्त्र ने उन्हें सन्देह में डाल दिया था कि वे किसी अर्वाचीन पाश्चात्य नीतिज्ञ की विताव पढ़ रहे हैं या हजारों वर्ष पहले एक भारतीय विद्वान् का ग्रन्थ का अध्ययन कर रहे हैं।

इस प्रकार उस समय के सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले पाश्चात्या द्वारा हम चारित्र्य विज्ञान और साहित्य आदि की अतुलित प्रशंसाएँ पढ़कर देशवासी मानां साते से जाग उठे। उन पर जितना उद्बोधक प्रभाव अपने देश के सुधारकों का हुआ उतना ही विदेशी संसदों ने स्तुतिवाक्यों का भी हुआ। जिन्हें उस समय के शिथिल भारतवासी अपने से थोड़े मानते थे उनसे अपने अतीत गौरव को सुनकर उनकी मानों भाँखें झुल गईं और अपनी संस्कृति के प्रति उनके हृदयों में अनायास अहंता का भाव उत्पन्न होने लगा।

सत्ताईसवाँ अध्याय सर्वतोमुखी जागृति

पश्चिम का शैक्षिक प्रभाव—घरघरों के भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व का जो पहला विपत्ता प्रभाव हुआ था उस पर यदि रोक न लगती तो शायद अफ्रीका के कई प्रदेशों की तरह सारा भारत ईसाई उपनिवेश बन जाता। परन्तु भारतीय संस्कृति की स्वाभाविक जीवन-शक्ति के कारण प्रवाह को रोकने की प्रक्रिया बहुत जल्दी प्रारम्भ हो गई। एक के पश्चात् दूसरे मुधारक जन-नेताओं ने देशवासियों को अपने अतीत काल का गौरव याद दिलाकर और अपने दोषों को छोड़ने की प्रेरणा करके परिस्थिति को बिगड़न से बचा लिया। अधिशिक्त भारतवासियों तक तो अभी राग पहुँचा ही नहीं था शिथिल भारतवासी चौकन्ने हो गये जिससे भारतीय संस्कृति का किला टूटते-टूटते बच गया।

जब हमने पिछले अध्याय में बताया है उसी काल में पश्चिम के कुछ विद्वानों की सम्मतियों में परिवर्तन आन लगा। प्रारम्भ में उन्होंने भारत का केवल व्यापारिक और राजनीतिक गिबार की दृष्टि से देखा था। जब गिबार एकत्र हाथ आ गया तो उनकी यह सम्मति बननी स्वाभाविक थी कि ये भारतवासी बिल्कुल आहिने और निषक्त हैं। परन्तु अब अधिक देर तक और धाम स वास्ता पडा तो उनकी धारें खुल गई। उन्होंने देखा कि ये लोग भी हम जैसे मनुष्य हैं, इनका भी उज्ज्वल इतिहास है और इनका धाम अभी साहित्यिक निधिपों है जो हमारे पास नहीं है। तब उन लोगों ने भारत के सम्बन्ध में अपनी सम्मतियों को बरमना प्रारम्भ किया जिनका आभाव हम इनसे पहले अध्याय में करा धाये हैं।

इस सारी प्रक्रिया का परिणाम यह हुआ कि शिथिल भारतवासी

मानो नींद से उठकर सब वस्तुओं का खुली आँखों से देखने लग। उन्होंने देखा कि जहाँ उनका असीमित ज्ञान बहुत उज्ज्वल था वहाँ उनका घटमान दिया जाय है और यह भी देखा कि जिस पश्चिम का अतीत बहुत हल्का था उसका वर्तमान बहुत उज्ज्वल है। स्वभावतः उनकी दृष्टि उन कारणों पर गई जिन्होंने हम इतना निबल कर दिया और उन्हें इतना प्रवल बना दिया। पश्चिम के अथ अनुकरण की प्रवृत्ति हुई है हाँ गर्द और उसके गुणों की ओर ध्यान आकृष्ट हो गया। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में भारत में जो सबसे अधिक जागरण हुआ वह विचारपूर्वक अनुकरण की प्रवृत्ति भी उसका एक मुख्य माध्यम बना।

पश्चिम का बुद्धिवाद—जिस समय भारत में पश्चिम के विध्वंसपूर्ण अनुकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रहा था उस समय विनाश रूप से झगड़ रहा था और सामाजिक रूप से मात्र शांति में बुद्धिवाद का दौर जारी हो चुका था। बुद्धिवाद की विनाशिता यह थी कि वह समाज की भूलों और गलतियों का कठोर आलोचक था और विज्ञान तथा विज्ञान पर आधारित तत्त्वज्ञान का समर्थक था। उन लोगों का आचार्य बुद्धिवाद एक तेज झुंझावात था जो मनुष्यों के चल आ रहे भ्रमपूर्ण विचारों के बँटोल जगला वा काटता जा रहा था। यह ठीक है कि उस बँटोल जगल के बीच-बीच में जो फलदार वृक्ष और फूलदार पौधे थे वह भी काट रहे थे परन्तु कटील जगल के नष्ट हुए विनाश का पतन भी सम्भव नहीं था। उन दिनों झगड़ में डाँबिन हवट स्पेंसर हर्बल और मिल जैसे तत्त्ववेत्ताओं का प्रभाव बढ़ रहा था जो भारतवर्ष में पढ़ाया जा रहा था जो इन गणितों के प्रभाव में आने ही थे जो इस देश में रहकर अंग्रेजों द्वारा प्राप्त कर रहे थे वही उनका प्रभाव में आ जाते थे। परिणाम यह हुआ कि ईसा के उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में भारत के गिनित समाज में भी एक जबरन बुद्धिवादी हलचल पनप गई जो १८वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों के बुद्धिवादी समाज से भिन्न थी। अब भारतवासियों में घोर धार वह धार्मिक विचार उत्पन्न

हो गया था जा आत्म-सम्मान के बिना नहीं हो सकता ।

सांस्कृतिक जागरण की व्यापकता—देग में १८वीं शताब्दी के अन्त में प्रकाश की जो हल्की-सी रेखा दिखाई दी थी वह निरन्तर बढ़ती गई और २०वीं सदी के मध्य भाग में हम उसे देग भर में व्यापक रूप से फैला हुआ पाते हैं । केवल इतना ही नहीं कि वह जागृति दशम में व्याप्त हो रहा थी वह समाज के प्रत्येक अंग और प्रत्येक स्तर में फैल रही थी । हम उसके पूरे रूप को अभी प्रकार समझने के लिये निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं—

- १ धार्मिक और सामाजिक
- २ शिक्षा सम्बन्धी समस्या
- ३ वनानिक उत्थिति
- ४ ललित कलायें तथा
- ५ धार्मिक और राष्ट्रीय हलचल ।

धार्मिक और सामाजिक—हम २५वें अध्याय में धार्मिक और सामाजिक सुधार के प्रयत्नों का संक्षिप्त विवरण दे आये हैं । अब हमें यह देखना है कि उन सब प्रयत्नों का जाति पर क्या प्रभाव पड़ा ? जाति की संस्कृति का शिरोभाग उसकी धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियाँ हैं । उनमें जो परिवर्तन आता है वह जाति के सब अंगों में फैल जाता है ।

भारतीय सुधारणाओं और बाहर के सम्पर्क का जाति की धार्मिक और सामाजिक भाषा पर बहुत गहरा असर हुआ । धीरे-धीरे सभी वर्गों में यह भावना फैल गई कि केवल वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट होकर बैठ रहना भूल है । जो लोग सुधारकों तथा सुधारक समस्याओं के प्रभाव में आ गये उनके प्रतिरिक्त पुराने ढंग पर चलने वाले लोगों के विचारों में एक प्रकार की हलचल मच गई । जो प्राचीनतम कठिनाई थी उनके या तो रूप बदलने लगे अथवा उनके समझने के लिये वनानिक और वात्पनिक आधार ढूँढ़ जाने लगे । धियासोफिस्टों की ओर से यह प्रयत्न विशेष रूप से किया गया । अनेक पौराणिक कथाओं और उपाख्यानो के

कसगत बनाने के लिये कल्पना की डोरी को बेतरह सम्या लेंचा जाने लगा। उसका मूल कारण यह था कि उन कथानकों तथा उपाख्याना को ऐतिहासिक सत्य मानना असम्भव हो गया था। यही विचार परिबर्तन था जिसे हम सांस्कृतिक जागरण का नाम देते हैं। सुधारकों के विचार करने के लिये मजबूर कर दिया था। पुराण बादवर्त कुरान और अन्य धर्म-ग्रन्थों की जो बौद्धिक व्याख्याएँ उस युग में लियी गईं वे जागरण का स्पष्ट प्रमाण थीं।

सामाजिक सुधारणा उस मौलिक धार्मिक सुधारणा का परिणाम थी। वह अनेक रूप में प्रकट हुई।

१ स्त्री शिक्षा का प्रचार—पर्व का विरोध—राजा राममोहन राय ने सखर जितने सुधारक हुए उन सभी ने स्त्रियों की दशा को उन्नत करने की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। उनकी सबसे बड़ी कठिनाईयों दो थी। एक तो यह थी कि उन्हें शिक्षा का अधिकारी नहीं माना जाता था और दूसरी थी पर्व की प्रथा जिसने उन्हें सबसे अपाहिज बना रखा था। प्रारम्भ में कुछ रुढ़िवादियों की ओर से विरोध हुआ परन्तु अन्त में सनातन में सनातन सम्प्रदाय के अनुयायी भी स्त्रियों को शिक्षा देने और पर्व की घातक प्रथा को उठा देने के पक्ष में हो गये और तदनुसार कार्य करने लगे।

इसी प्रकार विधवाओं के पुनर्विवाह का चलन और बाल विवाह का विरोध भी लगभग सर्वसम्मति हो रहा था। इसका यह अर्थ नहीं कि ये सब सुधार एकदम व्यवहार में आ गये थे परन्तु यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि देश के लोकमत ने इन्हें स्वीकार कर लिया था। जाति का एक बड़ा रोग जात पाँत और सुपाखून का रिवाज था जिन्हा की बात यह थी कि उस रिवाज को शास्त्रों के प्रमाणों से विवेक सिद्ध करने का यत्न किया जाता था। सुधारकों के प्रयत्न और मासिक व सप्ताह के प्रभाव से उस रिवाज की जड़ें हिल गईं। सुपा

अमाओ द्वारा कहीं अछूतोदार कही दलितोदार और कहीं 'गुद्धि' के नाम पर अछूत कहे जाने वाले वर्गों को उठाने और अपना बराबरी में लाने का प्रयत्न होने लगा । कई संसदों ने उच्च मनोरखीत धारण करने और गायत्री पढ़ने तक के अधिकार दे दिये । जो सनातनता के मानने वाले धर्माध्यक्ष थे उन्होंने भी समय के प्रवाह के बगवर्ती होकर दलित लोग को 'शिवोम' आदि वाक्या के जाप का अनुमति दे दी । जातिया और उपजातियों के परस्पर भेद भाव धीरे-धीरे मिटने लगे । कई अन्तर्जातीय और अन्तर्प्रजातीय विवाह हुए । इससे प्रभावित होकर सरकार का भी एक कानून पास करने पड़ जिससे अन्तर्जातीय विवाह गरकानूनी न मान जायें ।

इस प्रकार १९वीं शताब्दी के अन्त में भारतीय संस्कृति में सवागीश जागरण की चेतना उत्पन्न होकर देगव्यापिनी हो चुकी थी ।

अट्टाईसवा अध्याय

शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में

स्वतंत्र शिक्षणालय—जागृति पार्टी तां पूरे कनेक्टर में व्याप गई। धर्म और समाज के समाज ही शिक्षा के क्षेत्र में नई चेतना का आविर्भाव हो गया। उन दिनों शिक्षा का यंत्र मोल्हा जाने सरकार के हाथ में था। ब्रिटिश ने जिस उद्देश्य से शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया था और मजाल न जिसका सपना देखा था वह बहुत कुछ पूरा हो रहा था। नीचे से ऊपर तक शिक्षा का बागवाना माना सरकारी मशीन के पुर्जों को बनाने और भयभीत मान के बाह्य पदा वरन के लिये चल रहा था। जो स्कूल या कालेज पूरी तरह सरकारी नहीं थे बल्कि सरकारी या धार्मिक संस्थाओं के थे उन्हें भी सरकारी शिक्षा विभाग के पाँव के नीचे में निबटना पड़ता था। वहाँ भयभीत प्रधान पाठविधि स्वीकार करनी पड़ती थी क्योंकि सरकार द्वारा अभिमत विधियाँ न बिना वही प्रवेश नहीं हो सकता था। जब जानि में राष्ट्रीय भावना का उन्मेष हुआ और आत्म सम्मान जागा तो हम शिक्षणालय भी स्थापित हुए जो सरकार की बनाई शिक्षा विषमक आग्नीवाही में विनकुल बाहर थे।

शान्ति निकेतन—एस शिक्षणालयों में से जिनमें सरकारी सौच का छोड़कर शिक्षा दत्त का यत्न किया गया था दो मुख्य थे। वे थे बालपुर में शान्ति निकेतन और हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी। सन् १९२० के पञ्चान्ध भ्रमश्रमोग आन्धालन आरम्भ होने पर तो जनक स्वाधीन शिक्षणालय स्थापित हो गये थे परन्तु उससे पूर्व जिस काम का अर्धा हम कर रहे हैं उसमें सरकार के हस्तक्षेप से सबका स्वतंत्र ये हो ही सके बिना संभव थे।

शान्ति निकेतन बंकिम चरण दास की कल्पना और भावना

जा मूकपूय या कविवर खोन्नाय न कवन महान कवि य महान विचारक भा य । प्रारम्भ न म विज्ञासय म कविवर ने सिपा सम्बन्धी कई बहुत माहमपूय और नय परीक्षण जारी कर निय य । छात्रा पर जोर बाह्य निराश्रय नहीं रखा गया था । उनम मय अपने सिव नियम बनान का बहा जाना था । कविवर पय-मय बनने य । जो मामल उठत म लहक ही निपटान य । जब उमा महक का बनाया जाना था जो य म ऊपर की छात्रा का हा और य तक निकतन म रह चुका था । कविवर न अपन विद्यालय का नाम न रखे रखा घर न पुनिवसिनी अग्नि शांति निकतन रखा यह नका स्वाधीन वनि का प्रतीक था ।

निकतन क गिराक्रम म पुस्तक गिरा क माय-माय सगीत चित्र वाली अग्नि बलाघा को गिरा छनिवाय थी । निचमी क अगियों म गिरा का माध्यम बगना था छन्तिम हा अगिया म अग्रजी का प्रयोग दिया जाना था । विज्ञासय का प्रवच अध्यापकों की एक मभा क हाथ म था बिनक प्रमुख स्वय कविवर य ।

ममाज गिरा का भी गिरा क्रम का हा छय माना जाना था । गिरा क निवामियों को पगान और सफा म रहने का गिरा देन क निय मनाह म ममान बार अध्यापक और छात्र मिक्कर जान य स्वय उका दगा मवन य और उन्हें अच्छी बाने गिरातु थे । उन समय निके-न्न का रहन-सहन माना था । महान बन य पनाई प्राय वृत्तों क नाच होता था । कविवर न प्रारम्भ म गानि निकतन का भारतय ममृति का पादना बनान का मना का दल बिना था । उनका बानावरण प्राइ निर था बनाकर नहीं । मारा मम्या क प्राय और गुरु स्वय कविवर थे । प्राय बान और मायबान बुद्ध मिन प्रभु का प्रायता क अपन निय जात य । पाद स यह गिरापानय विममरता क मय म परिणत हो गया और दल म स्वराज्य हा जान के पक्षान केनीय सरकार मारा नवा मिन पुनिवसिनी बन गया ।

गुरुकुल बीकानेर तथा अम गुरुकुल—गुरुकुल बीकानेर की स्थापना

सन् १९०० में हुई थी। इसके संस्थापक महात्मा मुशीरामजी (स्वामी यद्वानन्दजी) थे। इसकी भी मौलिक कल्पना तो वही थी जो शान्ति निकेतन की थी। भेद यह था कि इसमें संगित कलाओं को वह स्थान प्राप्त नहीं था जो शान्ति निकेतन में। उनके स्थान पर भारत की प्राचीन संस्कृति के साथ-साथ पाश्चात्य विज्ञानादि विद्याओं के अध्यापन पर अधिक बल दिया जाता था। गुरुकुल सरकारी नियंत्रण से सर्वथा स्वतंत्र था।

हरिद्वार के समीप गंगा के तट पर जहाँ इस संस्था का विकास हुआ वह प्राकृतिक दृष्टि से भारत के सुन्दरतम स्थानों में है। उस अवस्था एवं स्थान में प्राचीन गुरु शिष्य परम्परा के अनुसार विद्यालय की स्थापना का यह उद्देश्य रखा गया था कि भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाय। रहन-सहन सबथा सादा था और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन आवश्यक था। प्रारम्भ से ही गुरुकुल में संस्कृत को प्रधानता दी गई थी और हिन्दी को सब विषयों की पढ़ाई का माध्यम बनाया गया था।

इस संस्था का प्रारम्भ मूल में छत्तरी में केवल चार श्रमियों से किया गया था। १९१६ में इसमें विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया। उस समय इसमें धर्म और भर्त्ताचान संस्कृत की शिक्षा के साथ साथ भर्त्ताचीन विज्ञान इतिहास कृषिशास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। प्रायः सभी श्रमियों में गुरुकुल उस समय की प्रचलित सरकारी शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध दारोपकारी प्रतिवाद था।

गुरुकुल बागड़ी के पश्चात् उसी शस्ती पर और उन्हीं श्रमियों के अनुसार वृन्दावन भूषा हरिद्वार आदि अन्य अनेक स्थानों पर गुरुकुल तथा श्रमिपुर्खा की स्थापना हुई। जो सरकारी नियंत्रण से सबथा मुक्त थे।

कविवर रवीन्द्रनाथ टगोर और स्वामी यद्वानन्द दोनों ही समाज सुधारक थे। उनका विश्वास था कि दुष्प्रसूत के रोग का विनाश किस विना दश का कल्याण नहीं हो सकता इस कारण इन दोनों संस्थानों में

जातपात का कोई प्रतिबंध नहीं माना जाता था। यह बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ की बात है जबकि अभी देश में रुढ़ियों का जाल घुरी तरह फना हुआ था और स्वतंत्र शिक्षा और मनुष्यमात्र का भावभाव उसे विचारों को कुफ माना जाता था।

उस युग में इनका अतिरिक्त अर्थ भी अनेक ऐसे शिक्षणालयों की स्थापना हुई जो यद्यपि सरकारी बंधन से स्वतंत्र मुक्त तो नहीं थे परन्तु इनमें कुछ अधिक भारतीयता लाने का यत्न किया गया था। बी० ए० बी० कांसेज हिन्दू यूनिवर्सिटी पूना का महाविद्यालय प्राप्ति शिक्षणालयों की मूल भावना यह थी कि उनमें शिक्षाक्रम को अधिक भारतीय बनाया जाय। महाराष्ट्र का समय विद्यालय भी उसी भावना का परिणाम था परन्तु खेद है कि वह देर तक न चल सका।

साहित्यिक जागरण—उस समय साहित्य में तो माना उफान आ गया। १९वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और बीसवीं शताब्दी का प्रथम चरण भारत के साहित्यिक उत्थान के लिये सदा स्मरणीय रह्यो। साहित्यिक प्रतिभा ऐसे उठी माना सिर पर से भारी पहाड़ का बोझ उतर गया हो।

बंगला साहित्य में नवयुग लाने का शीर्षगण्य करने का ध्य भी राजा राममोहन राम को है। उनका धर्म सम्बन्धी ग्रन्थों ने बंगला में अर्वाचीन गद्य का सूत्रपात किया। उनके समय में ही बंगला में पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया था। आगे चलकर कई उत्तम सामयिक पत्र निकलने लगे। यूँ बंगला साहित्य का नवोत्थान भी उसी समय से प्रारम्भ हो गया था। परन्तु उस देशव्यापी गौरव उस समय प्राप्त हुआ जब बा० बंकिमचन्द्र चटर्जी ने उपन्यासों की रचना प्रारम्भ की। उनके उपन्यासों से न केवल बंगला भाषा का साहित्य समृद्ध हुआ देश की राष्ट्रीय जागृति को भी बहुत सहायता मिला। उनमें अग्रजों ने भारत की जीवन के समय जो अस्वाभाविक क्रिये थे उनका सजीव प्रकाशन किया गया था। राष्ट्रीयता उनमें छोट प्रोव थी। देश के उपन्यास-क्षेत्र में बंकिम बाबू के उपन्यासों ने एक नये युग का प्रारम्भ कर दिया। बंगला के प्रसिद्ध समाज

मुधारक श्री ईश्वरचन्द विद्याभारत दजनों शिक्षा सम्बन्धी और साहित्यिक रचनाओं के निर्माता थे। कुछ समय पीछे योगेन्द्रचन्द्र गुप्त दीन बाबू मिश्र द्विजद्रलाल राय आदि अनेक नाटककारों ने बंगला साहित्य को अपनी कृतियों से समृद्ध किया। माइकेल मधुसूदन रस के काव्या और एतिहासिक नाटका की भी देश में खूब ख्याति हुई। इस प्रकार बंगला के साहित्याकाश में अनेक जाज्वल्यमान नभज उदित हुए, जिनमें से कविवर रवीन्द्रनाथ टगोर और सरतचन्द्र बोस की साहित्यिक ज्योति सबसे अधिक उज्ज्वल थी। उनका प्रभाव दशव्यापी हो गया। उसी युग में महाराष्ट्र में भी नवीन साहित्यिक चेतना ने जन्म लिया। उस प्रान्त का अग्र्य सब प्रकार की जागृतियों की भाँति साहित्यिक जागृति का अधिकतर नय भी पं. विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और लोकमाय तिलक का है। चिपलूणकर ने अपने भोजस्वी निबन्धों और लोकमाय ने केसरी द्वारा एक नये बलिष्ठ और द्रुतगामी मराठी वाङ्मय को जन्म दिया।

दक्षिण की तामिल तेनगू आदि भाषाया में जीवन-संचार करने वाले साहित्य की रचना उस युग में आरम्भ हो गई थी। तामिल में महाकवि सुब्रह्मण्य भारती और तेनगू में कवि सन्नाट विश्वनाथ मय्य नारायण का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हिन्दी में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि पूरे सूरियो ने अपने प्रयत्न से नये जीवनपूज्य प्रगतिशील साहित्य का जो मार्ग बनाया उस पर चलकर अनेक कवियों लेखकों और सम्पादकों ने देश के नवीन साम्प्रतिक और राष्ट्रीय जागरण में सहयोग दिया।

उर्दू का कविता साहित्य भी जो मुगलों के अन्तिम दिनों में केवल प्रेम और निराशा का फडकता हुआ पुष्पिका रह गया था नये जागरण की गर्मी पाकर खिल उठा। जागरण युग के उर्दू कवियों में हासी और इकबाल के नाम विशेष रूप से उल्लेख योग्य हैं। उन्होंने न केवल उर्दू साहित्य की नवीन दिशा का प्रदर्शन किया सामान्य रूप से देशवासियों और विगपठ मुसलमानों में नई चेतना का संचार भी किया।

इस युग का लेखनी प्रभाव ऐसा प्रबल था कि उससे सस्कृत साहित्य भी भूलग न रहा । इन्दौर के श्रीपाद शास्त्री न गद्य में श्री रामदास स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराजा प्रताप आदि के चरित्र लिखे और महामहोपाध्याय रामावतार धामा न भारतानुवर्णनम् नाम का इतिहास लिखा । सस्कृत में अनक पत्र तथा पत्रिकाएँ भी निकलने लगीं ।

इस प्रकार मानसिक दासता की जो प्रतिक्रिया धार्मिक और सामाजिक जागृति के रूप में पैदा हुई थी वह धीमे धीमे शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी फैल गई ।

उनतीसवाँ अध्याय

वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक उत्थान

वैज्ञानिक—युग-युगान्तरा के इतिहास में यह एक सीमावर्ती की बात रही है कि भारतीय संस्कृति कभी बध्ना नहीं हुई। सफट आने पर भी उसमें प्रतिहार करने योग्य महापुरुषों की उत्पत्ति करने की शक्ति बनी रहनी है। इस वैज्ञानिक युग में उसने विज्ञान के ऐसे तत्त्वदर्शी विद्वान भी उत्पन्न कर दिये जिन्होंने ससार में ख्याति प्राप्त की। उनमें से प्रथम सर डा० जगदीशचन्द्र बसु महोदय थे। बसु महोदय ने वैज्ञानिक परीक्षणों से यह सिद्ध करके विज्ञान के परिदृश्यों को समस्त कर दिया कि जिन कारणों से मनुष्य में सुख-दुःख और अनुकूलता प्रतिबलता की अनुभूति होती है वही कारण वनस्पतियों तथा अन्य भौतिक पदार्थों पर भी बसा ही असर करते हैं। ये कसकते में विज्ञान के उपाध्याय थे। जब उनके परीक्षणों की ख्याति विलायत में पहुँची तब पहले तो वहाँ के विज्ञान विरोधियों ने विस्वास नहीं किया परन्तु जब उन्होंने स्वयं विलायत जाकर परीक्षणों द्वारा अपनी स्थापना को सिद्ध कर लिया तब सबका मान लना पड़ा कि एक भारतीय वैज्ञानिक भी ससार को नया ज्ञान दे सकता है। वह ज्ञान उनकी दृष्टि में नया था परन्तु भारतीय छात्रों के अनुसार पुराना है। उनमें तो चेतन और अचेतन दिखाई देने वाले सब प्रकार के पदार्थों में चेतना की उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीन है।

दूसरे महान् वैज्ञानिक जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की डा० आचार्य चन्द्रशेखर वेंकट रमण थे।

कुछ महापुरुषों का भविष्य मूले में ही प्रकट हो जाता है। उनकी प्रसाधारण प्रतिभा के चिह्न बचपन में ही मूल की बिरणों की भाँति चमकन लगने हैं। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मोरिस पुरम्मार विजेता

और आध्यात्मिक आचार्य डा० चन्द्रशेखर बकट रमन ने १२ वर्ष की आयु में सम्मानपूर्वक मट्रिक परीक्षा पास की १४ वर्ष की आयु में एफ० ए० परीक्षा दी तो पहले दर्जे में उत्तीर्ण हुए और १६ वर्ष की आयु में गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों में आर संहिता की० ए० की परीक्षा में सफल हुए । उस वर्ष सारी यूनिवर्सिटी में केवल आप ही थे जो प्रथम स्थान प्राप्त कर सके ।

उस आयु में भी आपके लिये परीक्षाओं का पास करना गौण था और गणित तथा विज्ञान में नई खोज करना मुख्य था । आपका दिमाग मग्न घटनाओं के मूल कारणों को जानने में लगा रहता था । आपन १६ वर्ष की आयु में एम० ए० परीक्षा में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की । आप न केवल विज्ञान में सारे विश्वविद्यालयों में प्रथम रहे बल्कि उससे पूर्व के उस विषय में सभी उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्त अंकों की मात दे दी । आपकी इस सफलता का एक बड़ा कारण यह था कि आपकी प्रतिभा सदा उन सच्चाइयों तक पहुँचने का यत्न करती और प्रायः सफल भी हो जाती जो पश्चिम के वैज्ञानिकों के लिये पहलियाँ बनी हुई थी ।

ऐसे प्रतिभाशाली महापुरुष का जन्म १७ नवम्बर १८८८ को दक्षिण भारत के त्रिचनापल्ली नगर में हुआ था । बकट रमन के पिता का नाम चन्द्रशेखर अय्यर था । बकट रमन के जन्म के समय वह स्थानीय हाई स्कूल में अध्यापक थे । उनके पश्चात् अय्यर महोदय न भौतिक विज्ञान में की ए० परीक्षा पास की और कानून में प्रोफेसर हो गये । बकट रमन की माता पावतीजी ने एक ऐसा परिवार में जन्म लिया था जो अपनी धार्मिक प्रवृत्तियों और सत्त्व के वादित्य के कारण दक्षिण भर में प्रख्यात था । इस प्रकार बकट रमन न माना पिता की गोश्रम में धर्म और विज्ञान की धुन्नी का पान कर लिया था ।

जिस आयु में साधारण युवक महाविद्यालय की परीक्षाओं में उत्तम हुए होते हैं उसमें थी बकट रमन एम० ए० और अथ-विभाग की परीक्षाओं में अग्रगण्य सफलता प्राप्त करके अथ विभाग में डिप्टी

एवाउण्टेंट जनरल के घर पर नियुक्त हो गया।

आप कई वर्षों तक बसन्त के ग्रह विभाग में उच्च पदाधिकारी का कार्य करते रहे। वहाँ आपका अनुसंधान का दुर्लभ अवसर मिल गया। वहाँ भारतीय विज्ञान परिषद् नाम की एक प्रसिद्ध संस्था थी। भारत के बड़े-बड़े वैज्ञानिक उसने सम्मेलन थे। एक दिन ट्राम में सफर करते हुए आपको उसका माइनवोर्ड दिखाई दे गया। श्री बेंकट रमन तो ऐसी संस्था की तलाश में ही थे। मानो व्यास का कुर्मा मिल गया। आप वहीं ट्राम में उतर गये और खड़े होकर चिरकाल तक उस माइनवोर्ड को देखते रहे। वह एक ऐसी संस्था की तलाश में ही थे। वह सोचने लगे कि क्या सचमुच भारत में ऐसी संस्था है। आप बड़ी उत्सुकता से संस्था के कार्यालय में जा पहुँचे। सीमाप्यवश वहाँ उस समय बंगाल के प्रमुख शिक्षाचाय मर आर्तुतोफ मुसर्जी संस्था के मंत्री डा० अमितनाथ सरकार और अन्य बहुत से विद्वान् उपस्थित थे। आपको वहाँ पहुँचने पर और अपना परिचय देने पर सभा उपस्थित सदस्य अत्यन्त प्रसन्न हुए। आपने जब उन्हें अपने मौलिक आविष्कारों का विवरण सुनाया तो उन लोगों की प्रसन्नता प्रमत्त में परिणत हो गई। श्री बेंकट रमन भारतीय विज्ञान परिषद् के सदस्य बना दिए गये।

रमन किरणों के अपवर्ण के प्रतिरिक्त आपके बड़े-बड़े अन्वेषण निम्नलिखित क्षेत्रों में हुए हैं १ दृश्य विज्ञान २ प्रकाश और रंग ३ समुद्र जल का नीला रंग ४ किरण ५ शुम्बकीय अनुसंधान। अन्य छोटे-छोटे बहुत से अपवर्णों की संख्या दर्जन से अधिक है। इन परीक्षणों में विशेषता यह है कि अन्य सभी परीक्षणों का वर्ण 'रमन प्रभाव' सम्बंधी अपवर्ण है। विज्ञान में यह एक नई बात थी। बहुत से प्रश्न जो इससे पूर्व बहुत जटिल समझ जाते थे रमन के आविष्कार से सरल हो गये। विज्ञान के समारंभ श्री रमन के इस चमत्कारी आविष्कार का बड़ा धावर में स्वागत किया जिसका परिणाम यह हुआ कि आपको पहल १९३० के नवम्बर मास में लन्दन की सुप्रसिद्ध रायल

सोमायगी न 'ह्यूजज पदक' में सम्मानित किया और फिर उसी वर्ष क्विन्समर में मयार का सर्वम बड़ा बौद्धिक पुरस्कार 'नोबल प्राइज' में ज्ञान की घोषणा हुई ।

इसके अतिरिक्त आप सनार का अनेक प्रनिष्ठित वैज्ञानिक सम्पादा में सम्मानित मन्त्र्य एवं धानरेरी पना भी हैं । इनमें कुछ के नाम यहाँ दिये जाते हैं—रायल फिनानफिकल सोमायगी ग्लामो रोयल आयरिंग एक्सेडमा ज्यूरिक फिजीकल सोमायगी ड्यूटन एक्सेडमा आप म्यूनिक, हंगरियन एक्सेडमी आफ माइसज इण्डियन मधमन्त्रिकल सोमायगी इण्डियन कमिकल सोमायगी नेशनल इस्पीरिटुअल आफ माइम इण्डिया और इण्डियन सांख्य कायम आदि आदि ।

डा० रमन से पिलन वालों पर उनकी नम्रता और साधना का बहुत प्रभुत्व प्रभाव पड़ता है । पुराने शास्त्रकार मुनियों की भाँति आपका रहन-सहन बहुत ही साधु और तपामय है । विज्ञान आपके नियमों का साधन नहीं अपितु जीवन की उच्चतम साधना है ।

उस समय के तीसरे प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० शान्तिस्वरूप भटनागर थे ।

डा० सर शान्तिस्वरूप भटनागर का जन्म पञ्जाब के भंडा बस्व में हुआ था । आपके पिता ना० परमेश्वरीसहाय स्कूल में मास्टर थे । जब परमेश्वरीसहायजी की मृत्यु हुई उस समय शान्तिस्वरूपजी की अवस्था केवल आठ मास की थी । यदि शान्तिस्वरूपजी के नाता धुनी प्यारेलाल जी बच्चे की रक्षा तथा शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर न लें तो बच्चे की मर्ना के लिए उसका पालन-पोषण एवं समस्या ही जाना ।

स्कूल में बालक शान्तिस्वरूप की बहुत ही हागियार लड़का म गिनती थी । वह अध्यापकों से ऐसे-एसे प्रश्न करता था कि उनके लिए उत्तर देना कठिन हो जाता था । विज्ञान की ओर शान्तिस्वरूप का बचपन से ही भुकाव था । वह बवाइयाँ के यहाँ में कौश और धानुषा ।

छोटी छोटी चाजें खरीदकर अपने कमरे में सादस के परीक्षण करता रहता था ।

इसी विधि से भानुमति का कुनया जोड़कर भावी विज्ञानाचार्य ने स्कूल के अपने कमरे में एक स्वनिर्मित टेसीफोन लगाकर अपने हेड मास्टर साता रघुनाथसहायजी को आश्चर्यान्वित कर दिया था । १९११ ई में १७ वर्ष की आयु में गान्तिस्वरूपजी ने पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रथम श्रेणी में मट्रिक परीक्षा पास की ।

कालेज में प्रवेश होने पर आपका पंजाब के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री प्राफसर रुधिराम साहनी से परिचय हुआ । साहनी महोदय में यह विशेष गुण था कि वह नवयुवकों में से होनेहार छात्रों को चुन लिया करते थे और उन्हें विकास का अवसर देने के लिये भरपूर प्रयत्न करते थे । गान्तिस्वरूपजी का सम्पर्क होने पर उन्होंने यह पहचान लिया कि यह नव युवक किसी दिन प्रसिद्ध विद्वान बनेगा । कालेज की शिक्षा के दिनों में गान्तिस्वरूपजी पर प्रोफसर साहनी का सरक्षा का हाथ मढ़ा जाता रहा । वह स्वयं भी पढ़ाई में समर्थान परिश्रम करते थे । अच्छा भाग ग्रन्थान और एकाग्रता से परिश्रम दोनों का सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि गान्तिस्वरूपजी अपने दर्जे में बहुत आगे रहते थे । कालेज की प्रायः सभी परीक्षाएँ उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास की । एम एस-सी की परीक्षा अपने दयालसिंह कालेज से पास की । विज्ञान में आपकी अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर दयालसिंह कालेज के दृष्टियों ने निश्चय किया कि आपको विस्तारित जाकर विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्ति दी जाय । १९१६ में आप सन्दन जाकर वहाँ की यूनिवर्सिटी के सर विलियम रेम्ज इस्टीमेट में अनुसंधान की शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रविष्ट हो गये । वहाँ के प्रोफसर डोनन आपकी अनामिक प्रतिभा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने प्रिन्सी पॉसित के धना निक तथा प्रीयोगिन आवेयण विभाग की ओर से गान्तिस्वरूपजी को ३०० रुपये मासिक की छात्रवृत्ति नियमा दी । १९२१ में आपको सन्दन

विश्वविद्यालय की ओर से डी. एस.सी. की उपाधि प्राप्त हुई।

देग और विदेश के वैज्ञानिक छात्रों में डा० शान्तिस्वरूप भटनागर की ख्याति इतनी विस्तृत हो गई कि अब उनका पंजाब प्रदेश में सीमित रहना असम्भव हो गया। १९४० में भारत सरकार ने आपको 'बोर्ड आफ इन्स्टिट्यूट एण्ड साइंटिफिक रिसर्च' का डायरेक्टर नियुक्त किया। यूरोप के दूसरे महायुद्ध के कारण विदेशों में रासायनिक तथा उद्योग सम्बन्धी अथवा वस्तुओं का आयात लगभग बन्द हो गया था। इसी कमी को पूरा करने के लिये आवश्यक था कि भारत के उद्योगपतियों को उन सब वस्तुओं के उत्पन्न करने में सहायता दी जाय। इस इन्स्टीट्यूट की स्थापना का यही उद्देश्य था। डा० शान्तिस्वरूप भटनागर इसके डायरेक्टर नियुक्त किये गये। वेद में आकर डा० भटनागर की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ गई। आपको देश को औद्योगिक उन्नति करने का जो स्वर्णिम अवसर मिला आपने उसका पूरा लाभ उठाया। आपके अन्वेषणों और परामर्श से देश के शिल्प और उद्योग को उन कठिनाइयों के हल करने में बहुत मदद मिली जो विज्ञान में पिछड़े एक देश के सामने आया करती हैं।

१९४४ के पश्चात् डा० भटनागर की ख्याति देग और विदेश के वैज्ञानिकों और औद्योगिक क्षेत्रों में निरन्तर बढ़ती गई। भारत का शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय हो जिसने आपको 'मानरेरी उपाधि' द्वारा अथवा विशेष व्याख्यानों के लिये निमन्त्रित करके सम्मानित न किया हो।

राष्ट्रीय सरकार ने विश्वविद्यालयों की आर्थिक आवश्यकताओं को परखने और उनके शिक्षा-स्तर को देखभाल के लिये १९५३ में एक थ्रुनि वर्सिटी ग्रांट्स कमिशन की स्थापना की तो उसके अध्यक्ष डा० शान्तिस्वरूप भटनागर बनाये गये। कुछ समय बाद उस कमिशन को स्थिरता प्रदान करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने संसद् में एक बिल पेश करने का निश्चय किया तब भी यह समझा जा रहा था कि उसके अध्यक्ष डा०

शान्तिस्वरूप भटनागर होग। परन्तु विधाता का कुछ धीर ही मजूर था। वह बिलम्ब अभी प्रारम्भिक दशा में ही था कि अपनी वैज्ञानिक योग्यता से मातृभूमिक भस्त्व को ऊँचा करने वाला यह नररत्न १ जनवरी १९५५ को इस संसार से विदा हो गया। डा० भटनागर के हम भ्रमाल निर्वाण संसार की कई वैज्ञानिक संस्थाएँ ही निधन नहीं हुई थीसिधो देश के नीतिहाला की गिंसा की नीचा भी मेरुधार में रह गई जो डा० भटनागर की मौन सहायता व भरापे पर ही गिंसा को पूरा करने की आशा रखते थे।

इसके अतिरिक्त उमी काल में सरपंच सा० राम जी मेघनाद साहा तथा श्री बीरबन साहनी आदि अनवरत अथर्व विद्वानों ने भी विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ख्याति प्राप्त की और संसार को नया ज्ञान दिया।

ग्राम्यात्मिक—रवीन्द्रनाथ के पिता महर्षि दशद्रनाथ ब्रह्ममार्ग के प्रख्यात नेता थे। वे बहुत ही साधु-वृत्ति के महारमा थे। परन्तु बहुत कम रहते थे। प्रायः एकान्त पवित्र स्थानों में रहकर स्वाध्याय सत्संग और नाचना में समय व्यतीत करते थे। उनकी पत्नी प्रायः रोगी रहती थी। परन्तु सब कामकाज रवीन्द्रनाथ के बड़े भाइयों के हाथ में रहा। डाक्टर रवीन्द्रनाथ का जन्म ७ मई १८६१ ई० को हुआ। प्रारम्भ में ही उनकी गिंसा दीप्ता की व्यवस्था महर्षि व तीसरे पुत्र हर्मेन्द्रनाथ के निरीक्षण में होती रही। जो ग्राम्यापक लोग पढ़ाने आते थे उनके काम की देखभाल हर्मेन्द्रनाथ ही करते थे। बचिवरन आ ग्रामिका तिलो है उसमें उन्होंने मतलब है कि पाठ्य-पुस्तकों तथा स्कूल की पढ़ाई में उन्हें बिलकुल रुचि नहीं थी। या तो वह बहुत छोटी धातु से ही सोपन और लिखने लग थे परन्तु परीक्षाओं के वरों में पढ़ना उन्हें पसन्द नहीं था। प्रतिभा उन्हें यशस्वी पिता से प्राप्त हुई थी और गिंसा का प्रसरण अथर्व गानी कुल के कारण मिल गया। गिंसा का यह क्रम १७ वर्ष की आयु तक जारी रहा। उन वर्षों में रवीन्द्रनाथ ने मुख्य रूप से बंगला और अंग्रेजी भाषा में कुशलता प्राप्त कर ली। ग्राम्य विषयों की ओर उनकी

विनाश रुचि नहीं थी। सरकारी यूनिवर्सिटियाँ व साँच में टालने से कोई सामान दसहर परिवार के बुजुर्गों ने उन्हें शिक्षा पूरी करने के लिये १८७८ में इंग्लैण्ड भेजा। वहाँ दो वर्ष तक निवास करके उन्होंने अपनी धनवी की योग्यता बढ़ाने व साथ-साथ विज्ञान-समाज का अनुभव भी प्राप्त किया। कविवर के मानसिक क्षेत्र की व्यापकता में इन दोनों ही घट-नामों से महायत्ना मिला है। मीमांसक शिक्षणालयों के निकट में न पढ़ने के कारण वह संकुचित मनोवृत्ति से बंधे रहें और मर्यादा स्वतंत्र रूप से भारत में बाहर जाकर विश्व को देखने का अवसर मिलने से उनके लक्ष्य कविताओं में और रचनात्मक कार्यों में भी विविध-वैधुत्व की भावना को मुख्यता मिल गई।

रवीन्द्रनाथ के जन्म काव्य ने कविता की श्रेणी में उनकी गणना करा दी वह साध्य समाज था। जब वह प्रकाशित हुआ तब आपकी आयु २१ वर्ष की थी। बंगाल में प्रसिद्ध लेखक 'रमेशचन्द्र' दत्त की लड़की की शादी में बंगाल में बहुत से प्रसिद्ध महानुभाव एकत्र हुए थे। वहाँ बंग भाषा के उपनाम मन्त्रा ब्रह्मचन्द्र चटर्जी भी आये थे। जब रवीन्द्रनाथ को ब्रह्म दत्त ने वहाँ दत्ताती उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा— यह साहित्य के अन्तर्गत का उचित हाना हुआ निताप है। कविवर ने अपने सस्मरणों में लिखा है कि उन्हें उन प्रारम्भिक श्रुतियों में साहित्यिक रचना करने का विनाश प्रोत्साहन भाई ज्योतीन्द्रनाथ और उनकी परनी में मिला। वे जाना कि बचपन युवक कवि का प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना महानुभूतिपूर्ण आनाचना था उसकी कविताओं को सुमन्युत भी करने रहने थे।

१८९१ में कविवर रवीन्द्रनाथ को 'नोबल प्राइज' दिया गया। यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो उस समय किसी दृष्टि में सबसे अधिक गुणवान हो। उस वर्ष कविवर के 'गीताजलि' नाम के कविता-संग्रह को समाज का सर्वोत्कृष्ट काव्य माना गया। कविवर को यह पारितोषिक मिलने का संक्षिप्त इतिहास यह है कि इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध

चित्रकार मिस्टर रोयन स्टीन ने जब रवीन्द्रनाथ की कुछ कहानियाँ और कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद पढ़े तो उसे यह अनुभव हुआ कि उनका रचयिता कोई महाकवि होना चाहिए। उही दिनों कविवर इंग्लैण्ड गये और अपनी बंगला कविताओं के अंग्रेजी अनुवाद वहाँ प्रसिद्ध विद्वानों को दिखाये। सभी ने उनकी भूरि भूरि प्रशंसा की। इडिया सोमाइटी ने उन ग्रंथों को सुन्दर रूप में प्रकाशित करके यूरोप में उनका प्रचार किया। जिन मित्रों ने पश्चिम के विद्वानों तक गीतांजलि को पहुँचा कर मोक्ष प्राइड के दिये जाने में सहायता दी उनमें आधुनिक सी एफ० एण्डरुज का नाम मुख्य है। 'नोबल प्राइड' के रूप में कवि को स्वीडिश एकरमी से जो प्रभूत धन राशि प्राप्त हुई वह उन्होंने अपनी प्रिय संस्था शान्ति निकेतन को प्रदान कर दी।

१९१५ में जब महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से अपने कौनिक्स आश्रम के छात्रों को भारतवर्ष में भेजा तब पहले वे छात्र कुछ महीना तब गुरुकुल काँगड़ी में रहे और फिर कुछ मप्ताहों तक शान्ति निकेतन में। दोनों महापुरवों की प्रथम भेंट उसी अवसर पर हुई। गांधीजी ने कवि का गृह धारण कर लिया और 'गुरुदत्त' कहकर सम्बोधित करने लगे और कवि ने गांधीजी को महात्मा की पदवी से विभूषित किया।

अंग्रेजों के राज्य काल में सायद किसी अन्य भारतवासी को सत्कार के अन्य देशों में ऐसा शाही सम्मान प्राप्त नहीं हुआ जसा कबीर रवीन्द्र नाथ को। अमेरिका इंग्लैण्ड फ्रांस इटली जर्मनी नार्वे बाल्कनदेश ग्रीस चीन जापान मित्र ईरान इराक मलाया सीलोन जावा बोली और कनाडा आदि देशों में कवि नियंत्रण पाकर गये और अपना सदेश सुनाया। सब जगह की जनता ने आपका हार्दिक स्वागत किया अनेक देशों में वहाँ के प्रधान शासकों ने आपका राजोचित सम्मान किया।

साध्य संगीत के दो वर्ष बाद प्रभात संगीत प्रकाशित हुआ। उसका बगान में अपूर्व स्वागत हुआ। उसके पत्रवात् तो पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताओं नाटकों और निबंधों का ताँता-सा लग गया।

ममात्रो स निकलती हुई जलपारा का तरह आपकी नखनी में रचनाओं का धारा बहने लगी।

रवीन्द्रनाथ की रचनाओं में प्रारम्भ से ही हम विचार का तीन प्रवृत्तियाँ पाते हैं। वह धार्मिक और सामाजिक रुढ़ियों के मर्यादा विरोधी थे। इस दृष्टि से वह पक्के सुधारक थे। उनकी सभी रचनाओं में सुधार का सम्यक् भावित्व होता है। उनके सुधार प्रेम की एक विशेषता यह थी कि उच्छेद स्वतन्त्रता के वह कट्टर अनुयायी थे। स्वयं ही ध्यान का मूल है यह उनका एक मिथ्यात्व था जो उनके उपन्यास तथा नाटकों में स्पष्ट रूप से ध्वनित होता है।

उनका विचारधारा विगुड राष्ट्रीय था। वह यद्यपि अपने समय की भारतीय राजनीति से व्यावहारिक रूप में अलग रह परन्तु यह निर्विवाद बात है कि यह न राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए जो महत्त्व कम रहा था उससे साथ उनका पुष्प सहानुभूति था। जब बना वह सामाजिक राजनीति के मर्मक में आता तब उनकी राष्ट्रीय भावना मूल की तरह चमक उठती।

इस दूरदर्शक मानसिक प्रवृत्ति के साथ-साथ प्रारम्भ से ही रवीन्द्रनाथ का रचनाओं में हम एक विषय विचारधारा का मिथ्या पाते हैं। उन विचारधारा का मर्मित्व वास्तव में कानिनाम के निम्नलिखित दो पक्षों में किया जा सकता है—

पुराणमिथेव न सानु सवम न चापि सव नदमिषवदम।

अर्थात् कोई वस्तु बस इतनी अच्छी नहीं कि पुरानी है, और न इसमें बुरी है कि वह नई है। इस प्रकार कोई वस्तु अन्तः परा का होना मान से अच्छी नहीं हो जाता। अच्छा वस्तु सदा जगह अच्छा है अन्तराष्ट्रीय तथा विश्व-व्यापक का यही मूल आधार है।

विश्व सांस्कृतिक जागरण की हम चर्चा कर चुके हैं, महात्मा गांधी के आन्दोलन और उसकी सफलता ने परकाष्ठा में पड़ने लगे। भारत की सुम्भति का मुख्य तत्त्व आध्यात्मिक है और महात्मा गांधी का

सत्याग्रह वस्तुतः आध्यात्मिकता का एक विंगल परीक्षण था जिसने सफल होकर मसार का भक्ति कर लिया। पृथ्वी की सबसे बड़ी भौतिक शक्ति ब्रिटिश साम्राज्य पर एक दुबले-पतल तपस्वी की जीत को देखकर ऋषि विश्वामित्र का यह वाक्य याद आ गया।

धिष्ण्यस्त सत्रियस्त

ब्रह्मसेजो बल बलम्।

यूरोप का महान वैज्ञानिक आइन्स्टीन ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर सन्देश दते हुए कहा था— 'मसार की भावी सतति को यह विश्वास नहीं आया कि वह (गांधी) हमारे उस शरीर के साथ पृथ्वी पर विचरण करता था। इसी आश्चर्य की भावना का फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक रोम्यौ रोसा ने इन शब्दों में प्रकट किया है

एक छोटा सा कमबाल मनुष्य जिसकी आँखें बड़ी-बड़ी और भाग निवृत्ती हुई हैं जिनका शरीर छोटे सफेद कपड़े में ढका हुआ है और पाँव नंग हैं जो चावल और फल पर जोरित हैं और बैबल पानी पीता है जो फल पर सोता है सोना भी बहुत याता है और निरन्तर काम करता रहता है जो शरीर की रस्ती भर भी परवाह नहीं करता जिसमें कोई विषय ध्यान देने योग्य नहीं है हाँ उसका सारा रूप अनन्त धर्म और अनन्त प्रेम का सूचक है वह बच्चों की तरह मरता है वह जब विरोधियों का मुकाबला करता है तब भी विनय और शिष्टाचार को नहीं छोड़ता और वह सच्चाई का सा मानो सहपाठी रूप है यह है वह मनुष्य जिसने सीमा करोड़ देशवासियों को विनोद के लिये सजा कर दिया है, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ों को हिला दिया है और जिसने मनुष्या की राजनीति में गल दो हजार वर्षों की धार्मिक भावनाओं का प्रवेश करा दिया है।

यह था चमत्कारी रूप जिसमें विनोद विचारक महात्मा गांधी का जन्मते थे। भारतवासी महागांधी के अनुयायी थे उन्हें पूज्य मानते थे। उनमें पुराने समय के तपस्वी मुनियों का नवोत्थार देने थे परन्तु

विदेशी लोग को वे चमत्कार के सदृश प्रतीत होते थे। इस में का कारण यह है कि महात्माजी को राजनीति जैसे व्यावहारिक क्षेत्र में सफल होते देखकर उन्हें तपस्या सादगी सत्य और अहिंसा आदि ऐसे गुणों की प्रधानता माननी पड़ती थी जिन्हें उन्नीसवीं और बीसवीं सदी का वास्तव्य ससार जगतीपन का नाम दे चुका था। वे लोग इस सिद्धान्त को मानने लगे थे कि उन्नति की दौड़ में वही व्यक्ति या समाज आगे रह सकते हैं जो पुराने सादगी और सत्य के आदर्शों को छोड़कर आवश्यक्ताओं को बढ़ाने और उपयोगितावाद में विश्वास रखते हों। महात्माजी के जीवन से उन्हें अपना भौतिक दृष्टिकोण दृढ़ता से तो वे आश्चर्य अनुभव करने लगे। उन्हें महात्माजी का व्यक्तित्व चमत्कारपूर्ण लगे। ऐसे चमत्कारपूर्ण महान् व्यक्ति की जीवन-कथा आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने साधन आध्यात्मिक थे तो प्रत्यक्ष लक्ष्य सांसारिक। उसमें धर्म और धर्म परलोक और इहलोक आदर्शवाद और यथाथवाद का ऐसा अद्भुत मिश्रण था कि यदि ससार के विचारकों ने उसे चमत्कार समझा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।

उस चमत्कारी पुरुष का नाम मोहनदास था। उनके पिता का नाम कर्मचन्द था और गांधी उपजाति सूचक शब्द था। आप अपने पिता की बीबी तथा अन्तिम सतान थे। उनके पिता पोरबन्दर के प्रतिष्ठित नागरिक थे।

यासक मोहनदास की शिक्षा राजवाट में हुई। उनके पिता-बाल को एक घण्टा विषय रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह उनके चरित्र की एक विशेषता को सूचित करती है। एक बार एक अंग्रेज इससेक्टर छात्रा की परीक्षा लेन आया। उसने अग्रजी के कुछ शब्द लिखाये। मोहनदास ने एक शब्द के हिस्से ठीक-ठीक याद न होने से असुष्ट मिश्र दिये। स्कूल का मास्टर छात्रों के बीच में घूम रहा था। उसने मोहनदास को इशारा किया कि वह सामने यास सड़के के हिस्सा की नकल कर से परन्तु

मोहनदास को नकल करना नहीं थाया। परिणाम यह हुआ कि दास सत्र सड़कों ने हिंजे ठीक सिखे केवन मोहनदास ने ही गलत रहे जिसके लिये इन्स्पेक्टर के खले जाने पर मास्टर ने उसे बहुत सताया। मास्टर ने मोहनदास को निरा मुद्दू समझा होगा।

तेरहवें वष में कुम की प्रचलित प्रथा के अनुसार आपका विवाह हो गया। पानी का नाम बन्धुरबा था। गांधीजी के बड़े भाई लक्ष्मीदासजी राजकोट में वकील थे। वे बहुत चतुर और प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते थे। सन् १८८५ में जब गांधीजी की आयु सोमह वष की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। उनके पदचान् सदमीनजी मोहनदास के मार्गदर्शक बने। उन्होंने निश्चय किया कि छोटे भाई को विलायत भेज कर बैरिस्टर बनाया जाय ताकि दोनों भाई मिलकर सब पसा पदा करें। सन् १८८८ की ४ सितम्बर को लक्ष्मीदासजी ने अपने छोटे भाई को बम्बई से सन्दन के लिए जहाज पर बिठा दिया।

विलायत में गांधीजी पूरे विलायती ढंग से रहते थे। उस समय के अपने को ब्रिटिश साम्राज्य का एक बफागर नागरिक मानते थे और उसी के अनुसार काम करते थे। बैरिस्ट्री पास करने में तीन वर्ष से कुछ न्यून समय लगा। १८८८ के सितम्बर में आप विलायत गये थे और १८९१ के जून में भारत वापस आ गए।

गांधीजी १८९३ के मई मास में दरबन के बन्दरगाह पर उतर। अब्दुल्ला सेठ जिनके काम से गांधीजी वहाँ गये बन्दरगाह पर उनसे मिले और अपने घर ले गये।

दक्षिणी अफ्रीका पहुँचकर गांधीजी ने वहाँ के रहने वाले भारतवासीयों को जो दुश्चा देखी उसमें उनका हृदय पर गहरी छाप पहुँची। वहाँ के गोरे सब हिंस्टानियों को कुली नाम से पुकारते थे। गांधीजी को उन्होंने 'कुली बैरिस्टर' की उपाधि दी। एक बार जब वे सेठ अब्दुल्ला के साथ अनामत में जाकर बैठे तो जम उनकी पगड़ी की ओर धूर धूर कर दबने लगा। यह उस बात का इशारा था कि 'तुम्हें पगड़ी उतारकर

अन्योन्य में बढ़ना चाहिये। गांधीजी न पगड़ी उतारने की अपणा भन्ना नउ स उठकर चर जाना बहुतर समझ। अतः तिन यह पगड़ी-काण्ड नमाचारपत्रों में छप गया और उनकी खूब चर्चा हुई।

अग्निदोष के काम से गांधीजी का प्रिटोरिया जाना था। उनक निय पहल र्जों का टिकन खरीन गया था। वे गांधी में बठ गए। द्वांसवान की राजधानी पन्मिबर्ग में एक मोरा मुसाफिर उम डिब्ब में चडने के लिये आया। एक कुली को वहाँ बठा देखकर उलन पाँच बापम चना गया और रेलवे के न अधिकारिया की ले आया। उन्होंने गांधीजी को नीचरे र्जों में चन जान की आना दी। गांधीजी ने उठरने में इनकार कर लिया। इस पर पुनिम बुला सी गई और गांधीजी का सामान डिब्ब में बाहर डाल लिया गया। गांधीजी ने तीमरे दर्जे में सफर करने की अपणा कनाक की मर्गे में सतभर मुसाफिरखान में पडा रहना पमन किया। कवल भारतवासी हाने के कारण निचसी रणी में जाना आत्म सम्मान के विरुद्ध समझा।

सन् १८९४-९५ में गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को जागृत करने का गुनर काय किया। उन्हें जो अन्याय उन पर हो रहा था और हान वाला था उसमें सचेत करके संगठित होने का सन्ने लिया। सन् १८९६ में आप छ मास के निय अपनी जमभूमि में आय। आप के दो उद्देश्य थे। एक तो अपन परिवार को माय ले जाकर दक्षिण अफ्रीका का अपना स्थाया काय ले बनाना और दूसरा प्रवासियों की स्थिति में दयाभावियों का परिचिन कराना। पूना में आपन सोकमान्य वाल गंगपर नितक और 'मर्केन्स आफ गिडिया सानाइट' के अध्यक्ष पन्निन गोसानकण राखन के गान किए। मनुष्य स्वभाव से समान प्रकृति की भार मुक्ता है। आप जर्गे नितक की तेजस्विता में प्रभावित हुए वहाँ गांधी के व्यक्तिगत न आपकी अपनी पुरी तरह पावष्ट कर लिया। गांधीजी गोवलजी को अपना गुरु मानत थे।

सन १८९७ में गांधीजी डरजन बापम पहुँच गए। उस समय तक

एसा काण्ड हुआ जिसने दक्षिण अफ्रीका के गोरे निवासियों का असली रूप ससार पर प्रकट कर दिया। जब गांधीजी जहाज से उतरकर शहर में जा रहे थे तो कुछ गोरे बच्चा ने उन्हें पहचानकर शोर मचा दिया। गोरो की भीड़ इकट्ठी हो गई और पागल कुत्ते की तरह गांधीजी पर दौट पड़ी। पत्थर डेंट और छड़े जो कुछ मिला उन पर फेंका गया। अन्त में पुलिस आ गई और उस हंगामे में से गांधीजी को निकाल ले गई। इस घटना ने महात्माजी के हृदय पर विरोधी भाव अंकित किए या नहीं यह सदिग्ध हो सकता है परन्तु भारतवासियों ने गोरो का नग्नरूप देख लिया यह असदिग्ध है।

इन सब अनुभवों के होते हुए भी गांधीजी ने अपने मन्तव्य के अनुसार गोरो के हृदयों को प्रेम द्वारा जीतने का परीक्षण जारी रखा। जब सन् १८९६ में बोम्बर युद्ध जारी हुआ तो अपने को ब्रिटिश साम्राज्य का एक नागरिक मानकर अपनी सेवाय अंग्रेजी सरकार को अर्पण कर दी और धायलों की सेवा करने के लिये लगभग ११ भारतीयों की एक टुकड़ी तैयार कर ली जो रणक्षेत्र में पहुँचकर बराबर धायलों की सेवा करती रही।

सन् १९७ में ट्रांसवाल की सरकार ने भारतीयों के विरोध की अनुमान भी परवाह न करने वाले निवासियों की रजिस्ट्री का कानून पास कर दिया। गांधीजी के नेतृत्व में भारतीयों ने इस काले कानून का सत्याग्रह द्वारा विरोध किया। उन्होंने रजिस्ट्री कराने से इनकार कर दिया। इस पर सरकार ने गांधीजी और उनके साथियों को गिरफ्तार करना आरम्भ कर दिया।

सत्य और दमन का यह युद्ध सन् १९१४ तक जारी रहा बीच में कई उतार चढ़ाव हुए। वहाँ के प्रधान मंत्री जनरल स्मट्स ने कई वायफे किए और सोझे। परिणामतः भारतीयों को कई बार सत्याग्रह करना पड़ा। अन्त में गोरों को सत्याग्रहियों के तप और ससार के लोकमत के सम्मुख झुकना पड़ा। एक समझौता हुआ जिसने कुछ समय के लिये

भारतीयों का सिर ऊँचा कर दिया। भारतीयों के इस पावन प्रयत्न में मि० पोलक आदि कई यूरोपियन सज्जन भी सम्मिलित हो गये थे।

इन वर्षों में महात्माजी ने अपना आश्रम 'महात्माबा' के समीप सावरमती नदी के किनारे स्थापित कर लिया था। डरबन से घाये हुए खान वही पहुँच गए थे। महात्माजी तब से देश में 'सावरमती नदी के मत' के नाम से प्रसिद्ध हो गये।

महात्माजी को राजनीति की मुख्य धारा में डालने का थय 'रोलट एक्ट' सम्बंधी आन्दोलन को है। यूरोप का पहला महायुद्ध सन् १९१४ में प्रारम्भ हुआ और १९१८ के नवम्बर मास में समाप्त हो गया। युद्ध के प्रारम्भ होने पर सब मतभेदों और विवायतों को भूलभारी में बन्द करके सभी धर्मियों ने भारतवासियों ने अंग्रेजी सरकार की सहायता करने का सकल्प प्रकट किया तथा आचरण भी किया। राष्ट्रीय नेताओं ने जनता को सहयोग की प्रेरणा दी। राजा-महाराजाओं और नवाबों ने धन एवं सेना की मदद की और साधारण जनता उत्साहपूर्वक सेना में भर्ती होने लगी। देश की इस हार्दिक सहायता से अंग्रेज इतने प्रभावित हुए कि इंग्लैंड के बादशाह से लेकर साधारण लोक-नेताओं ने भारतवासियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए अनेकानेक सम्झ बाग लिखा। यदि युद्ध और वसुधैव कुटुम्बक की भाँति के स्थान पर हार जाते तो भारत के प्रति इंग्लैंड का क्या व्यवहार होता यह कहना कठिन है परन्तु भाग्य की बात अंग्रेज और उनके साथी जीत गए। मनुष्य की गहराई की परीक्षा हार के समय नहीं जीत के समय मालूम पड़ती है, जीत ने अंग्रेजों के दिमाग बदल दिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड ने भारत के सामने स्वराज्य या स्वराज्य की कितनी जगह 'रोलट बिल' नाम का दमनकारी कानून पेश कर दिया।

'रोलट बिल' को कानून बनने में रोकने के लिये जितने बड़े उपाय हो सकते थे सब उपयोग में लाए गए किन्तु अंग्रेजी सरकार उस से मस नहीं हुई और १८ मार्च १९१९ को रोलट एक्ट विधान सभा में स्वीकृत

होकर कामून बन गया। विधान सभा में भारतीय सदस्यों ने खूब डटकर विरोध किया। सरकार का गम्भीर चलावनी दी गई परन्तु घमंड में धूर घाघी सरकार विचलित न हुई। उसने पूर्ण अवहेलना करने का निश्चय कर लिया था।

महात्माजी ने अहिंसात्मक सत्याग्रह की शुरुआत १९१६ के माघ मास में बजाई। उन्होंने देश का जगाकर ज्ञान्ति का धीगणना कर दिया। उस समय जो सान्तिमय संग्राम प्रारम्भ हुआ उसने कई रूप धारण किए। कभी उत्तार पर आया तो कभी बढाव पर पहुँचा। कभी-कभी सक्का असफल-सा लगता प्रतीत हुआ। परन्तु महात्माजी के घटन एवं प्रवृत्ति नेतृत्व में जो संग्राम सन १९१६ में प्रारम्भ हुआ वह अद्वैतम वषों तक बरबस चलता रहा और अन्त में मई १९४७ ई० के १५ अगस्त के शुभ दिन स्वाधीनता का प्राप्ति का माघ उसकी समाप्ति हुई।

यह अहिंसात्मक सत्याग्रह कई दशावस्थाओं में होकर गुजरा। प्रारम्भ में उसका रूप था हड़ताल प्रायना और उपवास। कुछ धार्मिक श्रमिक उसने अंतःसहयोग का रूप धारण कर लिया और अन्त में सत्याग्रह की सर्वांगीण योजना बनाकर देश भर में व्याप्त हो गया। महात्माजी के उपवास इस संग्राम के सैनिका में उत्साह का प्रचण्ड मात्र पर्व दत्त थे। वे इस अहिंसात्मक संग्राम में उनका यथामय प्रवास करत रहने थे। यह सत्याग्रह संग्राम विश्व के लिए एक नई देन थी। समस्त मानव जाति धर्म के व्यापक सिद्धान्तों के इस व्यावहारिक प्रयोग के परीक्षण की बड़ी उत्सुकता एवं आकांक्षा से देख रहा थी। गांधीजी तो इस अप्रतिम अहिंसक सिद्धान्त की अग्नि परीक्षा मानते थे। अन्त में वे सफल हुए। परिस्थितियों का सहयोग पाकर महात्माजी का प्रयाग सब प्रकार से सफल हुआ। भारत की पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हुई। मनुष्य जाति को अत्याय अत्याचार और बलात्कार पर विजय पाने का मूलतः माधन प्राप्त हो गया।

इसके पश्चात् काग्रम का अधिवेशन बानपुर में हुआ। वहाँ महात्माजी

ने कांग्रेस की बागडोर भारत-कोविता श्रीमती सरोजिनी नायडू के हाथों में सौंप दी और स्वयं फिर कांग्रेस के बताव बादशाह बन गये। मई १९२६ में नए विधान के अनुसार धारा समाधो के जो चुनाव हुए, उसमें कांग्रेसजनों ने स्वराज्य पार्टी के तत्वावधान में भाग लिया। कांग्रेसी यह संकल्प करके धारा समाधो में प्रविष्ट हुए कि वे गल के भीतर जाकर सरकार की शक्ति को नष्ट करेंगे। महात्माजी ने सिद्धान्त रूप में स्वराज्य दल की नीति से सहमत न होने हुए भी व्यावहारिक रूप में स्वराज्य दल को अपना आशीर्वाद प्रदान किया।

—१९२७ के नवम्बर मास में भारत की राजनीति का नया दौर आरम्भ हुआ। सरकार महात्माजी को घण्टे सुपारों में मनुष्ट करके राजनीतिक गुत्थी को सुलझाने का यत्न करने लगी। परन्तु महात्माजी भ्रष्टि में न आकर स्वराज्य प्राप्ति के नये दान्तिमय सन्धाम की ज्वाला को नये-नये रूपों में अधिकाधिक प्राञ्जलित करते गये। इस संक्षिप्त जीवन-वृत्तांत में उस समय की मुख्य-मुख्य घटनाओं का निर्देश ही किया जा सकता है। उन्हें हम भारत की स्वराज यात्रा के पड़ाव कह सकते हैं।

१९२६ के अन्त में लाह इरविन ने घोषणा की कि भारत के भावी संविधान का निरवय करने के लिए सदन में मोलमेज कार्रवाई की जायेगी जिसमें भारत के सभी दलों के प्रतिनिधि भाग ल सकेंगे। कांग्रेस में महात्माजी को अपना एकमात्र प्रतिनिधि चुनकर सन्धन भेजा। अघर १९२६ के न्मम्बर मास में अन्तिम दान के बारह बज रावी के सड पर पं० जवाहरलाल नेहरू की अध्धयता में कांग्रेस ने यह घोषणा कर दी कि उसका सख्य भारत के लिए पुरी स्वाधीनता प्राप्त करना है।

महात्माजी स्वाधीनता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय सत्याग्रह को मानते थे। सत्याग्रह सन्धाम का नियम है कि पहले शत्रु को सूचना दे दी जाय तब हमला किया जाय। महात्माजी ने एक दान्तिप्रमी अघज मित्र के हाथ अपना बिचार की सूचना बायमराय के पाम भज दी। बायमराय

ने स्वयं उसका कोई उत्तर नहीं दिया। तब महात्माजी ने नमक सत्याग्रह जारी करने का निश्चय करके दश को उसके लिये उद्यत होने की सूचना दे दी।

१२ मार्च १९३० का महात्माजी ने वह अद्भुत खड़ाई भारतम्भ का जो दादी यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। आपने अपने ७८ अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र-तट की ओर पदचाल प्रस्थान कर दिया। आपका लक्ष्य समुद्र-तट पर पहुँचकर स्वेच्छा से नमक बनाकर नमक कानून को भंग करना था। वह यात्रा क्या थी देश के लिये क्रान्ति का एक सार्विक सन्देश था। उसने देश भर में जोश की एक प्रचण्ड उद्वाहना प्रदीप्त कर दी।

लगभग डेढ़ मास तक सरकार ने इस यात्रा की खतल दिया। सम्भवतः उसका विचार था कि अन्त में किसी-न-किसी दिन यात्री थकेंगे ही। परन्तु उनके थकने के स्थान पर नमक-सत्याग्रह की आग देश भर में फैल गई। तब सरकार ने ४ मई को महात्माजी को नजरबन्द करने के लिये गिरफ्तार कर लिया।

फिर यह परिवर्तन हुआ और सरकार ने यत्निरोध को दूर करने के उद्देश्य से गोलमेज कान्फ्रेंस में भाग लेने के लिये महात्माजी की जेल से मुक्त कर दिया। कांग्रेस ने महात्माजी को अपना एकमात्र प्रतिनिधि बनाया और उनसे सन्देश देने की प्रार्थना की जिसे महात्माजी ने स्वीकार कर लिया।

कान्फ्रेंस क्या थी आनुमति का पिटारा था। सरकार ने भिन्न भिन्न विचारों के लोगों को इकट्ठा करके सत्कार के सामने भारत की फूट का दृश्य उपस्थित करने का यत्न किया था। भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के लोग विशेष अधिकारों के लिये लड़ रहे थे और अग्रणी सरकार वित्तियों में बन्दर बनकर मुस्करा रही थी। ऐसे वातावरण में महात्माजी घटल रहे। वे विशेष भन्नाधिकारों के विरोध और शासन के पूरे अधिकारों की

माँग पर हड़ बने रहे। परिणाम यह हुआ कि दूसरी गोलमेज कान्फ्रेंस भी बर्बाद ही सिद्ध हुई।

महात्माजी ने अपने देश में धाकर पुनः अहिंसात्मक संग्राम का विपुल बजा दिया। यह सधरा सम्बा जता। अपने नियम के अनुसार महात्माजी ने पहले बायसराय से मिलने के लिये समय माँगा। बायसराय ने इनकार कर दिया। इस पर महात्माजी ने उसे सूचना दे दी कि 'अब मुझे सविनय कादून भग का आन्दोलन चालू करना पड़ेगा'। इस सूचना का उत्तर सरकार ने गांधीजी की गिरफ्तारी से दिया। वरवदा जेल में बंद कर दिये गये। देश पर महात्माजी की गिरफ्तारी का जो असर हुआ उससे सरकार चकित हो गई। देश भर में सविनय कादून भग का आन्दोलन पानी में तेल की तरह फैल गया। देश भरत पुरख स्त्री और बच्चे मानों एक दूसरे से होठ लगाकर कादून भग करत जेलों में जाने लग।

अछूतों की समस्या के वैज्ञानिक पहलू से निवटकर महात्माजी ने अपना साध प्यान उस समय के सामाजिक पहलू पर लगाने का निश्चय किया। उन्होंने "भग इण्डिया" का नाम बदलकर 'हरिजन सेवक' रख दिया। "हरिजन सेवक सघ" का संगठन भी उन्होंने इसी समय किया।

१९३१ के मई मास में महात्माजी ने आत्म धुष्टि के लिये फिर २१ दिन का उपवास किया। गांधीजी पहले उपवास से बहुत निबल हो चुके थे। दूसरे उपवास से उनके जीवन पर सबट घा सकता था। इस कारण सरकार ने उपवास के पहले ही दिन उन्हें जेल से मुक्त कर दिया। स्वाधीन होकर महात्माजी हरिजनों के कष्ट-निवारण और दखिनासयन की सेवा में लग गये।

लगभग छः वर्ष महात्माजी ने राष्ट्र को स्वाधीनता के युद्ध के लिये सैपार करने में व्यतीत किये। १९३६ के सितम्बर मास में यूरोप का दूसरा महायुद्ध आरम्भ हो गया जिसने कुछ समय के लिये भारत की राजनीति को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अंग बना दिया।

३ मितम्बर को इंग्लैंड भी युद्ध में बूढ़ पड़ा और भाग्यवासीयों से किसी प्रकार का पराभव किए बिना ही अपनी इच्छा से भारत को भी युद्ध की अग्नि में धसीट ले गया। महात्माजी की युद्ध के प्रति पहली प्रतिक्रिया यह हुई कि उन्होंने युद्ध की आवश्यकता के प्रति सटस्य रहने की घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी आन्दोलन द्वारा मकड़ के समान ब्रिटेन की उत्तमज को बढ़ावेंगे नहीं। यूरोप का दूसरा महायुद्ध लगभग छ वर्षों तक रहा। इन वर्षों में भारत के राजनीतिक दमन पर कई पदों पर और उठ। युद्ध समय तक सन्नाटा रहा। सरकार की सारी शक्ति युद्ध में विजय प्राप्त करने में लग गई। १९४१ में एक वष तक महात्माजी ने अपनी शान्तिमयी सततवार ध्यान में डाल ली थी। वष के अन्त में जापान के युद्ध में बूढ़ पाने से स्थिति गम्भीर हो गई। युद्ध की लहरें भारतीय सीमा पर टकराने लगी। सरकार के लिये भारत में शान्ति रखना अनिवार्य हो गया। उधर इंग्लैंड के प्रधान मंत्री चर्चिल पर अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का जोर पड़ रहा था कि भारत को शोध ही उत्तरदायी ध्यान दकर युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिये सन्मद हो जाओ।

नेताओं की अचानक गिरफ्तारी से देश पर बहुत गहरा और व्यापक असर पड़ा। साथ और प्रतिहिंसा की जिम वृत्ति को गांधीजी ने तथा अन्य नेताओं ने रोक रखा था वह एक हुए ज्वालामुखी की भाँति एकदम फूट पड़ी। देश के भिन्न भिन्न कम्बो में मारकाट और प्राण की मकड़ों भयानक घटनाएँ हुई जिन्हें दवान के लिये सरकार की ओर से धडा धड गिरफ्तारियाँ की गईं, गोमियाँ बसाई गई और कई बस्तियों पर तूबाई जहाजों से बम भी बरसाय गए। जिम धानकवाद का महात्माजी ने निरंतर प्रचार द्वारा बड़ा प्रयत्न में दवा लिया था वह बरसानी बाढ़ के पानी की तरह देश में बारा और फन गया।

महात्माजी का इस बार के कायाबान में कई असह्य आधान पहुँच। पहला आघात देश में हिंसात्मक आन्दोलन के आवृत्त होने में पहुँचा।

मरकार के अत्याचारों ने उनके दुःख को सौ गुना कर दिया। आत्मा की ज्वाला को गालत करने के लिये उन्होंने १० फरवरी को लम्बे उपवास का अनुष्ठान किया और २ माघ का समाप्त हुआ। दूसरा ध्यापन सबसे प्रिय और अन्तरंग शिष्य महान्वमाई दमाई की मृत्यु का पहुँचा। उनकी दहलाह हृदय की गति के एक जान स हुआ। तीसरी घंटा उन सबसे भारी थी। फरवरी मास में गांधीजी की जीवन-मणिनी धागा परिवर्तन साध्वी कमलूरा का प्राणान्त हो गया। उस समय मर्त्य का निर अपन पति की गोम में था। अपन जीवन-साथी के विवाह पर महामात्री ने कहा था 'बा के बिना जीवन की मैं कल्पना नहीं कर सकता। उसकी मृत्यु से जो जगह खाली हुई है वह कभी नहीं भरगी। हम दाना वामन वष तक माघ रहे और वह मरी गाँ में मरी हमम अर्द्धा क्या हो सकता है मैं वहन चुन हूँ।

इन गणना के साथ महामात्री की धाँसा से धाँसू दुःख पड़े। उह मास पीछे उन पर मलरिया का प्रकोप हुआ जिससे उनकी रक्तचाप बढ़ गया और जीवन नष्टपस्त हो गया। उस समय देन भर में चिन्ता के कारण हाहाकार व्याप्त हो गया। जब सर तेजवहादुर सखू और मि० अक्षर ने वायसराय से मिलकर ऊँच-नीच समझाया तब मरकार ने महामात्री को जेल से मुक्त कर दिया।

१५ अगस्त मन् १९४७ का इंग्लैण्ड ने भारत का स्वायत्तता दे दी किन्तु उसका विभाजन कर उसने गरीब के दो दुःख कर दिए।

इस विभाजन का जो अक्षर परिणाम हुआ उसका उदाहरण इति-हास में मिलना कठिन है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर और उसकी प्रति-क्रिया के रूप में भारत में मुसलमानों पर विपत्तियों के जो पहाड़ दूने जैसी धारका और बरबानी हुई उसे इतिहास के पृष्ठों पर लगभग एक करोड़ व्यक्तियों के गम रक्त से सिखा गया।

मौआखाना में दार्शनिक वातावरण की स्थापना करने के परभाव महामात्री निम्ती में कनी साम्प्रदायिक धर्मों को दान्त करने के उद्देश्य

संजिली पधारें। धर्माधरा के कलुपित वातावरण में उनकी रीतम वाणी जादू का काम करने लगी। अपने आत्मिक बल के सहारे महात्माजी बहबे हुए मनुष्यों को जो मनुष्यों से भी गये-भीते हो चले थे उबारने लगे। उपद्रव गान्त होने लगे। उनका यह चमत्कार देख सारा विश्व दौतो-तले उंगली दवाने लगा।

प्रतिदिन मायकाल प्रायना के अवसर पर महात्माजी जो भाषण करते थे वे शान्ति के प्रसार में परम सहायक सिद्ध होते थे। इन प्रतिदिन अखिल भारतीय भाषागवाणी के केन्द्र से प्रसारित किया जाता था। उनकी शान्तिमयी समुत्तवाणी सुनने के लिये संगणित नर-नारी प्रायना सभा में सम्मिलित होते थे। फिर भी कहीं-न-कहीं उपद्रव की भड़की हुई भाग अपना विकराल रूप दिखाने लग जाती थी। यह देख कर महात्माजी ने १३ जनवरी १९४८ को दिन के ११ बजे उपवास प्रारम्भ कर लिया। दंगवाजी और सब कुछ मह सकते थे किन्तु महात्माजी के प्राणी पर सकट का आना उन्हें असह्य था। यह उपवास विशेष रूप से दिल्ली के सम्बन्ध में था। उपवास प्रारम्भ होने पर निम्नी के प्रमुख हिंदुओं और राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओं में हलचल-भी मच गई। उन्होंने एक मत होकर महात्माजी को विश्वास दिलाया कि वे शहर में मुसलमानों की सारजाट बंद करा देंगे। इस आश्वासन के मिलन पर १८ जनवरी को महात्माजी ने उपवास तोड़ लिया और मोमाना भाइयों के हाथ से नारंगी के रस का गिलास लेकर पी लिया।

इस प्रकार आशा-अस में मिंचित होकर महात्माजी के जीवन की अन्त पुन हरी होने लगी थी कि परमात्मा ने यहाँ से बुलावा था गया। ३ जनवरी १९४८ की राध्या के पाँच बजकर पाँच मिनट पर महात्माजी दक्षिण प्रायना में भाग लेन के लिय आया और मनु के कंधों पर हाथ रखकर प्रायना स्थान की ओर चल दिए। जब वे प्रायना के स्थान के समीप पहुँच गये तो एक महाराष्ट्रीय नवयुवक नाम्दाराम गोडसे भीड़ की भीरना हुआ भाग आया। यह उनका चरणा की ओर मुका।

उन्मिष्ट जनता ने समझा कि वह उनकी पावन रज का मस्तक पर धारण करना चाहता है किंतु दूसरे हाथ उन अमन अपनी जेब से रिवा-
म्वर निकाल ती और ठीक-ठीक करके तीन गालियाँ महात्माजी के सान
में दाग दीं। पावन रज के स्थान पर उसने उनकी हया के बलक का
टोका अपने मस्तक पर सथा लिया।

गांधाजी के नृत्व में जो राष्ट्रीय क्रान्ति हुई उसमें भारतीय मस्तिष्क
के निम्नलिखित छग विगध रूप से प्रगट हुए

१ जीवन का शुद्धता—महात्माजी सावजनिक जीवन का आधार
मनुष्य के निजी जीवन का शुद्धता को मानते थे।

२ तपस्या की शक्ति—महात्माजी का सारा जीवन हा तपामय था।

३ अहिंसा और सत्य का गौरव—य महात्माजी का सम्पूर्ण काय-
मात्रि के आधार थे।

४ वेप को सात्ता—१९१९ और १९२० के मध्यवर्ती १२
महीनों में देश के बड़े भाग में कोन्सुष्ट के स्थान पर सहृ की टारी
और कुर्ने का प्रचार भा एक महा समत्कार था।

५ दैनिक प्रापना में उपनिषदों और गीता के श्लोका का पाठ।

६ धन्य घमों में उन्नरता और महानुमूति का व्यवहार।

७ अग्रजा के स्थान पर हिन्दी तथा धन्य प्रान्तीय भाषाभा की
प्रधानता।

८ मद्योन की जगह चर्च और बठ कारवानों के स्थान पर गृहोद्योग
का प्रोत्साहन।

वर्तमान काल

१२ अगस्त सन १९४७ को स्वतंत्रता मिलने के पञ्चान को काल
धारम्भ हुआ उस हम वर्तमान काल कह सकते हैं। वह काल रात्र-
नीतिज्ञ दृष्टि से ता महत्त्वपूर्ण है ही इस काल की यह भी विगपता
है कि इसमें राष्ट्रीय नृत्व के नाच पश्चिम और भारत की सम्प्रदाओं

के परस्पर मिथुन का नया परीक्षण किया जा रहा है। देशभर में लोगों की संस्कृति की ओर रुचि बढ़ रही है। अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी और अन्य भाषाओं को स्थापित करने का प्रयत्न हो रहा है। और वेप को भी भारतीय ढंग पर साने की चप्टा जारी है।

गणतन्त्र संविधान के चार अंग ऐसे हैं जिनसे जाति के रूप में चोटा में एड़ी तक परिवर्तन हो जाने की सम्भावना है। वे अंग ये हैं—

१. प्रत्येक वयस्क (बालिक) को मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया है। स्त्री और पुरुष को मताधिकार समान है।

२. सुमाछूत को अपराध नरार दिया गया है। असुदय कहलाने वाला वग को पृथक मताधिकार केवल १ वर्षों तक परिमित कर लिया गया है।

३. मामलगाही नासुबदारी और जमींदारी को समाप्त कर दिया गया है।

४. अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पद प्रदान किया गया है।

इनके परिणामस्वरूप देश में समाधारण जागृति उत्पन्न हो गई है। स्वभावतः इन परिवर्तनों का देश की संस्कृति पर गहरा असर हो रहा है। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप जितने भौतिक और आर्थिक परिवर्तन होने की आशा है वह भी कम नहीं है। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना की तैयारी हो रही है।

इस विकास के साथ साथ साहित्यिक हलचल भी बढ़ गई है। केन्द्र सरकार और कई प्रांतिक सरकारों में प्रोत्साहन पाकर हिन्दी साहित्य का उत्पादन बढ़ गया है। जागरण काल में हिन्दी की गवर्निका में जो उन्नति हुई थी वह न बरस जारी है उसका वेग कुछ तीव्र हो गया है। यद्यपि उस समय के पन्त निराला मधिलीशरण गुप्त तथा महादेवी वर्मा आदि कवियों प्रमचन् आदि उपयोग लेखकों ५० महावीर प्रसाद द्विवेदी बालमुकुन्द गुप्त गणेशशंकर विद्यार्थी आदि सम्पादकों

और आलाचकों के समकक्ष नाहिन्दकार बनने में नही मानता भी मना कोटि के साहित्यिकों की मर्यादा बढ गई है और रचनाओं की मात्रा में वृद्धि हो गई है। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अनुसंधान का कार्य भी मर्यादा उन्मूलित हो रही है। प्राचीन सांप्रदायिकों के निर्माण में भाषाशास्त्र प्रगति निर्यात रही है। आचार्यशास्त्राचार्य और श्री साहित्यिक कल्याणानुसंधान मनी जैन आदि कला साहित्य के क्षेत्र में उत्तर प्राप्त हैं जिससे संवसाधारण संस्था को भी प्रोत्साहन मिला है।

यह सब भारतीय संस्कृति का अनवरत प्रवर्तित है परन्तु साथ ही कुछ ऐसा प्रवर्तित भी निर्यात रहा है जिसे भारत के लिए नवीन कहा जा सकता है। वह महात्मा गांधी का विचारधारा के भी प्रनिष्ठा हो हैं। राजकीय तौर पर ईश्वर और धर्म गुणों का प्रयोग बल का हो गया है। उच्च अधिकारियों द्वारा भद्रजी की शिक्षा का स्मरण धर्म बनाने का प्रचार हो रहा है। उन्माद की प्रथा राजनियम द्वारा धर्म भी बढ़ है। सर्वो का स्थान मनीन तनी जा रही है और शिक्षा की प्रति कल्पित विवेक आकर ऐसा अधिक आवश्यक हो रहा है। साम्प्रदायिक में एवम् कान्ति भी आ गई है। सुप-सुगन्धितों से बना घाई भारतीय निमाद-कला का स्थान पश्चिम का गली नल मिला है। प्रायः नई सरकार हमारे "शिष्टा" प्रनाली पर बना जा रहा हैं। भारत और पश्चिम के वर्तमान संस्था में अन्त में कौन जीतेगा धर्म यह कहना कठिन है। देश का वर्तमान प्रगति के नती पश्चिम जवाहरमान नहीं हैं जो स्वयं पश्चिम और पूर्व के सम्बन्ध के परिणाम हैं। कहा जा सकता है कि उनका निमाद पर पश्चिम का और निल पर भारत का प्रमुख है। वर्तमान काल अन्त में भारतीय संस्कृति का विचार न जायग यह धारणा आज में २० मान पीछे मनी प्रकार बताया जा सकेगा।

भारतीय संस्कृति का विदेशों में विस्तार

किसी समय यह समझा जाता था कि भारतवासी सदा से अत्यन्त संकुचित मनोवृत्ति वाला होने के कारण अपनी सीमाओं में ही बंधे रहे हैं। ऐतिहासिक और भौगोलिक अनुसंधान ने उस धारणा को बिल्कुल निर्मूल मिट्ट कर दिया है।

भारत के अत्यन्त प्राचीन साहित्य व अध्ययन से हम कोई सन्देह नहीं रहता कि वह जाति जो आदिबान में पर्वतों से उतरकर सप्तसिंधु में आई इतनी साहसिक और भ्रमणशील थी कि संकुचित मनोवृत्ति उसके पास तक नहीं फट सकती थी। यज्ञ में भाकर बमने के समय से ही उनका भ्रम देशों में प्रमाण प्रारम्भ हो गया था। उन भाषों का विदेश में पहला प्रमाण शायद वह हुआ जो उन्हें ईरान में ल गया। उन्होंने ईरान में उस संस्कृति का स्थापित किया जिसका आधार जिन्दा-वस्था पर है। जिन्दावस्था में इस जाति के चिह्न पूर्णरूप से विद्यमान हैं कि उसका वेदों में गहरा सम्बन्ध है। उसकी भाषा और भाव वेदों की भाषा और भावों से बहुत निकट का सम्बन्ध रखते हैं। यही पुराना साम्यतिक सम्बन्ध था जो यम पर सफट आन के समय ईरान के निवासियों को भारत में खेच लाया जहाँ आज भी वे अपने पुराने बन्धुओं में सुलभपूवक रह रहे हैं।

दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम—वर्तिका साहित्य में इस जाति के प्रमाण मिलते हैं कि अत्यन्त प्राचीन काल में भाषा आनि का एक बग था जिन्हे पणि कहते थे। पणि का पणि से ही निकला है। पणि लोग व्यापारी थे। वे नौकाओं से समुद्रों को पार करके दूर-दूर देशों में व्यापार के लिए जाते थे। जिस जाति को भारत रखा और भाषा बमने के मिये

नि रात युद्ध करना पड़ता है। उसमें सबसे व्यापारियों को बहुत घावर की दृष्टि से नहीं देखा जाता। प्रतीत होता है कि यदि भी उस समय के संघर्षपूर्ण जीवन में कुछ हल्के समझ जाते थे। इस कारण उनकी यह प्रवृत्ति थी कि वे जिन देशों में व्यापार के लिए जाते थे वहीँ बस जाते थे। माना जाता है कि राजस्थान के प्रदेश में उस समय जा समुद्र या उस पार करके वे लोग विष्णुचल के दक्षिण में जाकर बस गए। पाण्ड्य क्षत्रिय प्रांति प्रदेशों में संस्कृति का प्रथम नमूना पहुँचाने वाला वे जा जाते थे।

दक्षिण में बसने के पञ्चान भारतीय व्यापारी और प्राण चल और नका (मिलान) प्रांति समानस्थ प्रदेशों में से होने हुए अष्टोका में पहुँच गए। ऐतिहासिक लोग ने यह प्रमाणित कर दिया है कि कोनेश्वर का उत्पत्ति यदि सही हुई है। वर्तमान मिलानियों के पूर्व पुराना न कवन सांस्कृतिक दृष्टि से ही प्राचीन वासियों में मिलते-जुलते थे उनके लिए तथा अन्य गायरिक धर्म का विमान या भारतवासियों के समान ही था। वहाँ का नमिया के तथा दक्षिणों के नाम संस्कृत संज्ञान मिलते-जुलते हैं कि उनके प्राचीन निकट सम्बन्धों में सम्बन्ध नहीं रहता। अन्य जनक ज्यों में या पुरानी भारतीय संस्कृति के चिह्न मिलते हैं। कई विद्वानों का मत है कि स्वर्गीयविमान गब्द की उत्पत्ति अग्निम गब्द में है। महा कारण है कि स्वर्गीयविमान में भी भारतीय संस्कृति के जनक अवश्य पाए जाते हैं।

दक्षिण तथा मध्य एशिया—हमने देखा है कि बाहर की दुनिया से भारत के सम्बन्ध बहुत पुराने हैं। जन और मध्य के प्राण में प्राचीन भारत के साहित्यिक निवासी पृथ्वी के दूर-दूर देशों में जाते थे उनसे व्यापार करते थे और ज्ञान का आदान-प्रदान करते थे। उस युग में भारतवासियों में वास्कोडिगामा और कोलम्बस जैसे उत्साही और उदात्त पुरुषों की कमी नहीं थी। वह दूसरे देशों में प्राण व्यापार करके लौट जाते थे परन्तु कना-कनी समूह के समूह महा बल जाते थे। उन

भारतीय सस्कृति का विदेशो में विस्तार

किसी समय यह समझा जाता था कि भारतवासी सदा से अत्यन्त सकुचित मनोवृत्ति वाला होने के कारण अपनी सीमाओं में ही बंधे रहे हैं। ऐतिहासिक और भौगोलिक अनुसंधान ने उस धारणा को बिल्कुल निमूल सिद्ध कर दिया है।

भारत के अत्यन्त प्राचीन साहित्य व अध्ययन से हममें कोई सन्देह नहीं रहता कि वह जाति जो आदिवास में पर्वतों से उतरकर सप्तसिंधु में घाई इतनी साहसिक और भ्रमणशील थी कि सकुचित मनोवृत्ति उसके पास तक नहीं फटकती थी। मैदान में आकर बसने के समय से ही उनका ध्यान देशों में प्रयाण आरम्भ हो गया था। उन धार्यों का विदेश में पहला प्रयाण शायद वह हुआ जो उन्हें ईरान में ले गया। उन्होंने ईरान में उस सस्कृति को स्थापित किया जिसका आधार जिन्दा-वस्था पर है। जिन्दावस्था में हम बात के बिना पूर्णरूप से विद्यमान हैं कि उसका वेदा से गहरा सम्बन्ध है। उसकी भाषा और भाव वेदों की भाषा और भावों से बहुत निकट का सम्बन्ध रखते हैं। यही पुराना सांस्कृतिक सम्बन्ध था जो घम पर सफट ध्यान के समय ईरान के निवासियों को भारत में खींच लाया जहाँ आज भी वे अपने पुराने बंधुओं में सुलभपूर्वक रह रहे हैं।

वर्जित और वर्जित-वर्जित—वर्जित साहित्य से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि अत्यन्त प्राचीन काल में भाव जाति का एक बग था जिन्हें पणि कहते थे। वर्जित राष्ट्र पणि से ही निकला है। पणि लोग व्यापारी थे। वे नौकाओं से समुद्र को पार करके दूर-दूर देशों में व्यापार कर लिए जाते थे। जिस जाति को आत्म रक्षा और आगे बढ़ने के सिद्धे

युग में भारतवासियों ने जिन देशों में जाकर वस्तियाँ बसाई और अपनी संस्कृति का प्रचार किया उनमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश मुख्य थे। चीन हिंदचीन मलाया और हिन्देशिया के इतिहास से और वहाँ की वर्तमान खोज से जिसकुल स्पष्ट हो गया है कि महात्मा बुद्ध से भी बहुत पूर्व भारत के व्यापारी तथा विद्वान् उन देशों में गये और वहाँ बसकर अपने धर्म और संस्कृति का बिस्तार करते रहे। एक विशेष बात यह थी कि वे वही भी विजेता बनकर नहीं गये। एक बार घटनाक्रम में प्रभावित होकर लंबा में विजयी होकर प्रवेश किया था परन्तु प्रवेश के साथ वहाँ का राज्य युद्ध में मारे गये राजा के छोटे भाई की देखभाल अन्तःराष्ट्रीय इतिहास के सामने एक दृष्टान्त रक्ष दिया था। उनमें युद्ध द्वारा परदेसा पर विजय प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी। उनका परिणाम यह हुआ कि वे जिस देश में भी गये वहाँ के बन गये वहाँ के निवासियों से उनके सम्बन्ध बहुत गहरे हो गये जिससे उन्हें वही में भागना नहीं पड़ा।

यह महात्मा बुद्ध से पहले की बात है। पुष्ट प्रमाणों से सिद्ध हो गया है कि ईसा से १८० वर्ष पूर्व भारत के व्यापारियों ने समुद्र के रास्ते से चीन पहुँचकर वहाँ लंग गा नाम का शहर बसाया। स्पष्ट है कि लंग गा लंबा का अपभ्रंश है। जिस आजकल इण्डोनेशिया कहा जाता है हमारे पुराने ग्रन्थों में उसका नाम स्वर्णद्वीप था। जावा अर्थात् यवद्वीप सुमात्रा वाली आदि आसपास के सब द्वीप स्वर्णद्वीप समूह के अन्तर्गत आ जाते हैं। उनकी पुरानी इमारतों के अवशेषों से रात्रि-रिवाज और साहित्य को देखकर इसमें सन्देह नहीं रहता कि उन प्रदेशों की मुख्यरूप से भारतवासियों ने ही बसाया था और महात्मा बुद्ध से पहले एक ऐसा समय था जब उन द्वीपों में भारतीय संस्कृति का गौरवोद्गार था। यही दत्ता दक्षिण-पूर्वी एशिया के कई अन्य देशों का भी है।

यह तो हुई महात्मा बुद्ध से पहले की बात। महात्मा बुद्ध के पश्चात् तो भारत माना गंगोत्री का जलस्रोत बन गया। वहाँ से चली

हुई घम की धारों गंगा के जल का तरह दक्षिण-पूर्वी एशिया को सींचती हुई बहने लगी। महाराज अशोक ने जिन देशों में घम प्रचार के लिये प्रचारक भेजे थे उनकी सूचा में योरूप, अफ्रीका और एशिया इन तीनों महाप्रदेशों के देशों के नाम हैं। बौद्ध घम के प्रचारक यों तो सीरिया, मिस्र, मसिडोनिया, एदीरस आदि एक दूसरे में काफी दूरी पर बस हुए स्थानों में फैलते गये परन्तु उनका बहुत घना विस्तार बर्मा, आसाम आदि भारत के सीमा प्रदेशों में और उनका समीपवर्ती दक्षिण पूर्वी देशों में हुआ।

चीन में बौद्ध घम के प्रचार की एक मनोरंजक गाथा है। १२० विक्रमाब्द में चीन के महाराज मिंग को स्वप्न आया कि पश्चिम दिशा से एक सुनहली ज्योति आकाश-भाग से आकर चीन के राजमहल में प्रविष्ट हुई है। इस स्वप्न का अभिप्राय यह लगाया गया कि वह सुनहली ज्योति भगवान् बुद्ध हैं। महाराज मिंग ने आकाश की कि कुछ दूत भारत में बौद्ध-धर्म के आचार्यों का लाने के लिये तत्काल भेज जायें। विद्वान् दूत गये और बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध आचार्य काश्यप, मातंग और धर्मरत्न को अपने साथ लेकर चीन पहुँच गये। उस प्रकार सुदूर पूर्व में बौद्ध धर्म की धारा पहुँची जो कालान्तर में कोरिया होती हुई जापान में प्रविष्ट हो गयी।

उसके पश्चात् भारत से दक्षिण-पूर्व और पूर्व के देशों की ओर घम और संस्कृति का प्रवाह निरन्तर बहना रहा। ३१८ ईस्वी में भारत का महाविजय बुद्धमंत्र चीन गया और ४३२ में नन्दी नाम के जहाज में सिंहन द्वीप में भिक्षुणियों की एक बड़ी मन्त्री संघा और प्रचार के लिये चीन को प्रस्थित हुई। भारत के विद्वानों ने ध्यान में पहुँचकर बौद्ध-धर्म पर अनेक मूलग्रन्थ लिखी और बहुत संश्रुतियों का पासी और संस्कृत में चीनी भाषा में अनुवाद किया।

दक्षिण-पूर्व के अन्य अनेक देशों में भारतीय और भारतीयता के प्रवेश की कहानी बहुत मन्दी है। यहाँ तो उसका संक्षेप में निम्न ही

निया जा सकता है। कम्बोडिया आजकल हिन्दुओं का एक भाग समझा जाता है। उसे उत्तरीय भारत व कम्बोज नामक प्रान्त के निवासियों ने बसाया था। उसका शासन प्रायः भारत में घात रहे है। कहा जाता है कि उनका पूरा पुरखा ने महाभारत व युद्ध में भाग लिया था। बर्मा और निम्बत से भारत के सबसे धार्मिक सम्बन्ध ही नहीं सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध भी बहुत गहरे हैं।

जावा सुमात्रा और बासी आदि द्वीपों व जिस समूह को हमारे पुराने साहित्य में स्वर्णद्वीप का नाम से निर्दिष्ट किया गया है वहाँ की सम्प्रदाय और संस्कृति में केवल बौद्ध धर्म के ही नहीं उससे पहले की सम्प्रदाय के भी अनगिनत अवशेष अब तक विद्यमान हैं। महाभारत रामायण और भारत की अन्य ऐतिहासिक और धार्मिक परम्पराएँ उन द्वीपों में आज भी उसी स्पष्टता से विद्यमान हैं जैसी भारत व धर्मों में। कुछ समय पूर्व डा० रघुवीर ने उन द्वीपों का भ्रमण करके जो जानकारी प्राप्त है, उससे ऐसा भान होने लगा है कि भारत और स्वर्णद्वीप माना एक ही देश व दो प्रदेश हैं।

स्याम नपास आदि देश राजनीतिक दृष्टि से चाहे भारत से कितने ही भिन्न हों परन्तु धार्मिक और ऐतिहासिक परम्पराओं पर दृष्टि डालें तो वे एक ही नतिज दारीर का भग्न प्रतीत होते हैं। गंगा की घाटी से लेकर यदि मलाया की दक्षिणी ओर तक एक रेखा खींचें तो वह जिन स्थानों में से होकर गुजरेगी वहाँ यात्रा करता हुआ कोई भारतवासी यह अनुभव नहीं कर सकता कि वह किसी परदेश में जा रहा है। उसे सब जगह अपनापन व से चिह्न मिलेंगे।

भारत व जिन स्वनाम-धन्य विद्वानों ने दक्षिण-पूर्व में जाकर धर्म और संस्कृति का विस्तार किया उनकी सूची बहुत लम्बी है। काश्यप मार्तण्ड और धर्मरत्न जो सम्राट मंग व निमन्त्रण पर बौद्ध-धर्म का संदेश लेकर चीन गये थे अपने साथ अनेक ग्रन्थ ले गये थे चीन जाकर उन्होंने ४२ खण्डों का सूत्र-ग्रन्थों का निर्माण किया और उनका चीन में

विद्वाना न अन्वेषण द्वारा यह भी परिणाम निवाला है कि दक्षिण अमेरिका की भाषा पर संस्कृत का बहुत अधिक प्रभाव है। यही कारण है कि मक्खियों और पौरु के निवासियों की सूरत-शक्ल रहन-सहन और भाषा पर अब तक भी भारतीयता की कलक दिखाई देती है। जब भारत में एक नाग-जाति की चर्चा हमारे प्राचीन ग्रन्थों में पाई जाती है उसी प्रकार दक्षिण अमेरिका में भी नागाधो की चर्चा है।

मक्खियों के 'मैक्सिकन नाइफ' नाम के अवधार में एक लम्ब निम्बला या जिमम यह बतलाया गया था कि जब मैक्सिका में स्पन के निवासी पहुँचे तब वहाँ उन्होंने दो देवताओं की पूजा होवे देखी जो इन्द्र और गणेश के रूपान्तर थे। अनुसंधान से यह भी सिद्ध हुआ है कि भारत के लोग मक्खियों को जान हुए अपने साथ कपास और उसके बीज ल गये और वहाँ कपास का चलन भारतवासियों ने ही किया। यह प्रश्न प्रायः उठाया जाता है कि भारतवासी वहाँ तक पहुँचे कैसे? अब इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं रही क्योंकि बहिराजस में लेकर वर्तमान समय तक निरन्तर भारतवासियों के समुद्र पार करने देश-देशान्तरो में जान और बसने की बात सिद्ध हो चुकी है। प्रतीत होता है कि बहुत प्रारम्भिक काल में जो भारतवासी भारत में पूर्व और पश्चिम की ओर फैले थे उनमें कुछ अमेरिका में भी पहुँच गये और वहीं बस गये। उनके साथ वहाँ की संस्कृति के सभी अंश वहाँ जा पहुँचे। प्राचीन भारत के मक्खों की रीति रिवाज दो सदी पहले तक दक्षिण अमेरिका में प्रचलित थे उन रिवाजों में से कुछ निम्नलिखित थे—

व लोग समय की चार युगा में बाँटे थे। चन्द्रग्रहण के समय दाल पीटने और प्रायश्चात करने की प्रथा उनमें प्रचलित थी। अमेरिका के कुछ इण्डियन कहनाये वाले लोगो में बगाल में प्रसिद्ध चरक पूजा का चलन है। मक्खियों के पुराने स्तूप भारत के पुराने स्तूप मन्त्रिरो के समान ही हैं। सामरस मन्त्र की विधि विधान भारत के समान मक्खियों में भी मनाय जान था। वहाँ के मुर्यों में भी भारत की छाया है। वहाँ की मय

जाति गित्य-कसा म बहुत प्रवीण थी । प्रतीत होता है कि इन्द्रप्रस्थ के बनाने वाले मय-दानव के ही ये लोग वंशज थे । अमेरिका के पुराने निवासी अपने भुदों को जलाने थे । उनमें वालको को जो शिक्षा देने की प्रणाली थी वह भारत की गुरुकुल प्रणाली से बहुत कुछ मिलती-जुलती थी । योगी लोग आदर-सत्कार की दृष्टि से देखे जाते थे । वहाँ के प्राचीन चित्रों इमारतों और दन्तकथाओं पर भारत की स्पष्ट छाप है । कई इमारतें देख कर तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे शायद भारत से उठाकर लाई गई हैं । अब यह बात अमन्दिम्य रूप से मानी जाने लगी है कि अमेरिका के पुराने निवासी केवल नाम से ही इण्डियन नहीं थे वे वस्तुतः भारत के यात्रियों की ही सन्तान थे ।

इकत्तोसयां अध्याय

भारतीय कलाओं का विकास

जाति के भाव और उनका स्फूर्त परिणाम दोनों मिलकर उसकी सत्कृति को पूरा करते हैं। सूक्ष्म और सघूर भावा के परिणामों का नाम कला है। हमने भारतीय सत्कृति के युग-युगान्तरों में फन हुए प्रवाह का धारावाही वर्णन करते हुए बीच-बीच में कलाभा की भी थोड़ी-बहुत चर्चा की है परन्तु यह पुस्तक अधूरी रहेगी यदि इसमें कुछेक मुख्य कलाओं के क्रम विकास का संक्षिप्त इतिवृत्त न दिया जाय।

संगीत कला—संगीत सबप्रिय और मनुष्यमान में व्यापक कला है। अशिक्षित-से अशिक्षित जातियाँ में भी वह पाई जाती है। भारत के संगीत का विकास हम उसके प्राचीनतम रूप तक लौट कर सकते हैं। वेद मन्त्र स्वयं गेय हैं। सामवेद तो पूरा ही गाय जान वाले मन्त्रों का समूह है। वेदों के उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वर बहलाते हैं। यह भारतीय संगीत के बीज हैं। संगीत को प्राचीन भारत में इतना अधिक महत्त्व दिया जाता था कि गंधर्व वेद नाम का एक अलग उपवेद था। देवमाला में गंधर्व नाम की एक उपजाति थी जिनका मुख्य काम ही गाना था।

वदिककाल में सामगायन होता था। उस काल में कई वाद्य प्रयोग में आते थे। सबसे प्राचीन ग्रन्थ जिसमें संगीत शास्त्र का कुछ स्पष्ट बर्णन मिलता है 'ऋग्वेद प्रातिग्राह्य' है। इनमें तीन सप्तका और सात स्वरा का उल्लेख मिलता है। यदि वेद काल के सात स्वरो के नाम य थे—कण्ठ प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मन्द्र अतिस्वराय। नालाग्रर में इनके नाम बदल गये।

वाल्मीकि के रामायण में मृग मीणा भरी दुर्लभ पटह, घट पणव बिहिन आठम्बर इत्यादि वाद्यों का उल्लेख है। इसमें जातियाँ

का उल्लेख भी आता है जो कि रागों के मवरूप के समान थी।

महामारत में सात स्वरों और गा-घार ग्राम का उल्लेख मिलता है।

दक्षिण 'परिपादल' नामक ग्रन्थ में स्वरों और सात पालड' का उल्लेख है। तामिल प्रदेश में उस समय 'याल' नामक एक वाद्य था। यन् वाद्य के कुछ ऐसे प्रकार थे जिसमें १००० तार लगते थे। सीन-पदिमारम् नामक एक बौद्ध नाटक में वीणा और याल का उल्लेख है। चौथी काल का लिखा हुआ 'तिवाकरम्' नामक एक जन कोष है जिसमें नम्पूण पाडव और मोडव रागों और २२ ध्रुतियों का जिक्र है।

संगीत शास्त्र पर जो सबसे प्राचीन प्रसिद्ध और विस्तृत ग्रन्थ मिलता है वह भरत का 'नाट्य शास्त्र' है। इसमें भरत न स्वर ध्रुति ग्राम मूछना और नृत्य पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। नाट्यशास्त्र में पडजग्राम और मध्यमग्राम का वर्णन है। भरत के समय में राग नहीं थे 'जाति' थी। भरत ने १८ जातियों का वर्णन किया है। नाट्यशास्त्र में नृत्य नृत्य और अभिनय का अधिक विवरण मिलता है गीत का कम।

'जाति' के स्थान में 'राग' भारतीय संगीत में कब से आया यह कहना कठिन है। अभी तक जो सबसे प्राचीन ग्रन्थ प्राप्त हुआ है जिसमें राग का वर्णन सबसे पहला मिलता है वह भतग का बृहद्देशी है।

गुप्तकाल में संगीत की पर्याप्त उन्नति हुई। प्रमाण की प्रशस्ति में लिखा है कि सम्राट समुद्रगुप्त संगीत का बहुत बड़ा प्रमी था और इसमें उसने सुम्बर और नारद को भी सम्मिलित कर दिया था— 'गायवल्लित श्रीद्विप्रपतिगुरु सुम्बरनारदादे'।

नारद शिक्षा की रचना जिसके विषय में कुछ लोगों की भ्रमपूर्ण धारणा है कि नारद की रचना है १०वीं और ११वीं शताब्दी के बीच में मानी जाती है। इसमें भी 'जाति' के स्थान में राग-यद्वति का ही विस्तृत वर्णन है।

१२वीं शताब्दी में जयदेव नामक विख्यात संगीतज्ञ हुए जिनका 'गीत-गोविन्द' जगत् प्रसिद्ध है। इसके गीतों की रचना प्रबंधों में हुई।

प्रत्येक प्रबन्ध का विषय में यह लिखा हुआ है कि यह किस राग और ताल में गाया जायगा। उदाहरणार्थ अथ प्रबन्धो मासवरागेण रूपवताल गीयते। अथ त्रितीय प्रबन्धो गुजरीरागेण प्रतिमठताल गीयते। ये प्रबन्ध स्वरलिपि में नहीं लिखे हुए हैं। इसलिये यह कहना कठिन है कि जयदेव इनको किस प्रकार गाते थे। आजकल लोग उन्हें इन राग और तालों में नहीं गाते। इसना स्पष्ट है कि जयदेव के प्रबन्ध में ध्रुव और आभोग ही प्रधान थे। उनके प्रबन्ध में उद्गाह, मलापक और अन्तरा य अवयव नहीं थे।

१३वीं शताब्दी का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ चारुण्येय द्वारा रचित संगीत रत्नाकर है। संगीत रत्नाकर प्राचीन ग्रन्थों में संगीत का सबसे विस्तृत ग्रन्थ है। चारुण्यदेव दवगिरि के यादववंश के दरबार के संगीतज्ञ थे। ग्रन्थ के लेखन में जान पड़ता है कि इनको उत्तर और दक्षिण दोनों के संगीत का अच्छा ज्ञान था। इनके ग्रन्थ में गीत वाद्य और नृत्य तीनों का विस्तृत वर्णन है। मतंग के समय तक जाति का शोष हो गया था और उसका स्थान राग ने ले लिया था। चारुण्यदेव के समय में कुछ नये राग हो गये थे जिनको उन्होंने अधुना प्रसिद्ध राग कहा है। चारुण्येय ने अपने समय के प्रसिद्ध रागों का प्राचीन रागों से मिलान का प्रयत्न किया है पर उन्होंने स्पष्ट रूप से यह वर्णन नहीं किया कि उनके समय के राग प्राचीन राग से किस प्रकार निकले अथवा प्राचीन रागों की जाति से किस प्रकार उत्पत्ति हुई। अतएव इतने बड़े ग्रन्थ में भी रागों के विकास का कोई शृङ्खलाबद्ध क्रम नहीं मिलता। उनके ग्रन्थ में लिए हुए रागों की संख्या बहुत कठिन हो गया है और यह पता नहीं लगता कि वर्तमान रागों में इन रागों का क्या सम्बन्ध है।

उत्तरा भारत के रागों की संख्या के लिये जो सबसे प्राचीन ग्रन्थ अभी तक प्राप्त हुआ है वह है साधन कवि द्वारा रचित राग सरंगिणी। स्तोत्रन कवि ने इस रचना-काल को इन शब्दों में वर्णन किया है—

भुजबसुद्धमिनाके श्रीमदवल्तासतेन रापादौ ।

षष्ठ्यपष्टिभोगे मुनयस्त्वासन विगाह्यायाम ॥

‘भुजबसुद्धमिनाके’ स पण्डितों ने १०८२ शकसम्बत निकाला है जो ११६२ ईस्वी सन के बराबर है। इस ग्रन्थ के “स्वर सना प्रकरण” में देखने से पता चलता है कि सावन कवि का गुढ़ टाट बही था जिसे गानकल काशी कहते हैं। आगे चलकर सचकार न कहा है कि पहले १६०० राग माना है इसका कुछ पता नहीं चलता। उन्होंने जिन ३६ रागों का उल्लेख किया है उनमें से ६ राग हैं और प्रत्येक राग की ६ रागिनीयों। रागा के नाम सावन कवि ने इस प्रकार दिए हैं—

भरव कोणिकचब हिंदोलो दीपकस्तथा ।

धीरागो मेघरागच घटने हनुमन्मता ।

उत्तरी भारत के संगीत के लिए १४वीं और १५वीं शताब्दियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस समय में उत्तरी भारत के संगीत पर मुसलमान संगीतज्ञों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। कई रागों में परिवर्तन हुआ कई रागों की कायाबस्त हो गई। कई नये राग बन। इस समय में हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत में अधिक भिन्नता आ गई। मुतज्जान अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो नान के एक प्रसिद्ध गायक थे। उत्तरी भारत में कब्यानी पद्धति की गायकी इन्होंने चलाई। कहा जाता है कि जीतरु, सार्जगिरि, सरपदा इत्यादि राग इन्हीं के बनाने हुए हैं। सितार जो कि बीणा के आधार पर बना हुआ है अमीर खुसरो का ही आविष्कार कहा जाता है।

बंगाल में चैतन्य महाप्रभु द्वारा लोकप्रिय गान सङ्गीतन का बहुत प्रचार हुआ।

खातिपर के राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुव की गायकी का उत्थान कर उसे बहुत प्रोत्साहित किया। कुछ विद्वानों का मत है कि ध्रुव की गायकी का इन्होंने आविष्कार किया। इनके दरबार में नाटक बरसू नाम के एक प्रसिद्ध गायक थे। राजा मानसिंह की आगा से “मान

कुतूहल नाम का संगीत का एक वृहद् ग्रन्थ तयार हुआ जिनका फक्र-उल्मा ने फारसी में अनुवाद किया था। यह मानसिंह तोमर अकबर के सरदार मानसिंह से भिन्न था।

अकबर के समय में हिन्दुस्तानी संगीत को बहुत प्रोत्साहन मिला। इनके दरबार में बहुत से गायक थे जिनमें तानसेन सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि मुसलमान होने के पूर्व इनका नाम तन्नामिश्र था। इनके खानदान के लोग 'सनिय' बह जाते हैं। इन्होंने कई रागों में परिवर्तन किए और कुछ राग जिनमें मियाँ लगा हुआ होता है जैसे मियाँ की टांडी मियाँ की मस्तार इन्हीं के आविष्कार हैं। उत्तरी भारत में आजकल जो राग-प्रवृत्ति है उस पर तानसेन की प्रमिट छाप है। तानसेन ने 'रबाव' नाम के एक वाद्य का भी आविष्कार किया था। उनके घराने के लोग कुछ जो 'रबाव' बजाते थे पीछे में 'रबाबियार' कहनाएँ और कुछ जो बीन बजाते थे वे बीनकार कहनाएँ। पर अकबर के ही समय में तानसेन से बड़कर एक संगीतकसाविद् थे जिनका नाम था हरिदास स्वामी। तानसेन इनके शिष्य थे। हरिदास स्वामी वृन्दावन में रहते थे और अपने ध्रुवपद रचकर भगवान् कृष्ण को सुनाते थे। उस समय ध्रुवपद की गायकी अपनी पराकाष्ठा पर थी। इसी काल में मीरा मूर और तुलसी भी हुए जिन्होंने अपने भक्तों से मानव-हृदय को अपूर्व शान्ति प्रदान की।

पुण्डरीक विठ्ठल नाम के संगीत के एक बड़े भारी पंडित भी इसी समय में हुए। पहले वह खानदंग में बुरहानपुर में फकीरवाग के बुरहानखान के दरबार में थे। जान पड़ता है कि इस समय उत्तरी भारत के रागों में बहुत कुछ गड़बड़ी आ गई थी। संगीतप्रिय बुरहानखान ने पुण्डरीक को उत्तरी भारत के संगीत को सुम्पवस्थित करने की आज्ञा दी थी।

१५५० ई० के लगभग राम भमारय ने 'स्वरमेख कस्तानिधि' लिखा। इसमें बर्नाटक संगीत का बहुत ही विषद वर्णन है। १६१० ई० में दक्षिण के प्रसिद्ध पंडित मोमनाथ न राग विज्ञेय की रचना की।

इन्होंने दक्षिण और उत्तर दोनों संगीत-पद्धति के स्वरनामों का प्रयोग किया है। मोमनाथ न रागों का जनक और अन्य भागों में वर्गीकरण किया है।

जहाँगीर के समय में लगभग १६२५ में दामोदर मिश्र न संगीत रूप नामक एक ग्रन्थ लिखा था। इसमें उन्होंने सारंगदेव से बहुत सी बातें सी हैं पर संगीतरत्नाकर का भाँति यह भी दुर्बोध हो गया है।

शाहजहाँ के समय में कई संगीतज्ञ हो गए हैं जिनमें जगन्नाथ और सातवाँ प्रसिद्ध हो गए हैं। जगन्नाथ को कबिराज की उपाधि मिली थी। सातवाँ तानसेन के घराने के थे। कहा जाता है कि एक बार शाहजहाँ न जगन्नाथ और एक दूसरे संगीतज्ञ दारगवाँ का उनके तौल के बराबर रुपया दिया।

सारंगदेव को तो संगीत में चित्र था। अतएव उसके दरबार में कोई संगीतज्ञ नहीं रहा।

१७वीं शताब्दी में महाबल पंडित न "संगीत पारिजात" नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा जो कि उत्तर भारत के संगीत का समस्त के लिए बहुमूल्य ग्रन्थ है। इसका १७२४ ई० के लगभग पारस भाषा में अनुबात हुआ था। संगीत पारिजात का शुद्ध ठाट बहा है जो भावजन काफी राग का है। यह कर्णाटक के सरस्वती ठाट से मिलता है। संगीत पारिजात में १२० रागों का वर्णन है।

भावभट्ट नामक संगीतज्ञ भी इसी काल के हैं। उनके पिता का नाम जनार्दन भट्ट था जो कि शाहजहाँ के दरबार में थे और जिनका 'संगीतराज' का उपाधि मिली थी। शाहजहाँ का मृत्यु के पञ्चान् भाव भट्ट बीकानेर भागए और अनूपसिंह के दरबार में हा गए। भावभट्ट न 'अनूप संगीतरत्नाकर' 'अनूपविनाय' और 'अनूपसुता' नामक ग्रन्थ लिखे हैं। भावभट्ट का शुद्ध ठाट "मुसारी" है। इन्होंने सब रागों का २० ठाटों में वर्गीकरण किया है।

मुहम्मदशाह बादशाह के काल में अरारत और सारंग दो बहुत

प्रसिद्ध गायक थे। इन्होंने ख्याल की गायकी को प्रोत्साहित किया। इसी काल में शोरोमियाँ ने टप्पा का आविष्कार किया।

दक्षिण में तमोर के मराठा राजा तुसजाजी अच्छे संगीतज्ञ थे। इन्होंने 'संगीत साराभूत' की रचना की थी।

उत्तर के राजों में बहुत ही गढ़वड़ी खेलकर जयपुर के महाराज प्रतापसिंहदेव ने प्रसिद्ध संगीतज्ञों का एक सम्मेलन किया और उन लोगों के सहयोग से 'संगीतसार' नामक ग्रन्थ तैयार करवाया। इसका शुद्ध ठाट विलावल है।

भारवाँचीन काल में पूना गायन समाज ने कुछ अच्छे ग्रन्थ प्रकाशित किए। पंडित किष्णु दिगम्बर पन्नास्कर ने कई ख्याल ध्रुवपद भजन टप्पे स्वरलिपि में प्रकाशित किये हैं। पंडितजी के ग्रन्थों की एक विशेषता यह है जो ग्रन्थ ग्रन्थों में नहीं पाई जाती कि उन्होंने कई भजन ख्याल इत्यादि आनाप तान बोलनान सरगम लयकारी इत्यादि के साथ प्रकाशित किये हैं। इनसे यह पता चलता है कि २०वीं शताब्दी के गायक की गायन-शैली क्या है एवं राग का पूर्ण विस्तार किस प्रकार होता है उसको किस प्रकार सजाते हैं। आधुनिक गायन-शैली का क्रियात्मक रूप से ऐसा पूर्ण चित्र ग्रन्थों में नहीं मिलता।

पंडित वि. भा. भातखण्डे आधुनिक युग के बहुत बड़े संगीतशास्त्री हुए हैं। इन्होंने इस विद्या का पुनरुद्धार के लिये ग्रन्थ परिचय किया है। इन्होंने पंडित व्यंकटमरवी के मनकसा का आधार पर हिंदुस्तानी रागों का ठाठो में वर्गीकरण किया है और उत्तरी भारत के संगीत को मुख्यस्थित करने का प्रयत्न किया है। चतुर पंडित का उपनाम से इन्होंने संस्कृत में 'सदय संगीत' नाम के एक बहुत ही उपयोगी ग्रन्थ की रचना की है। इसमें प्रतिरिक्त इन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों से संग्रह कर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति' क्रमिक ६ भागों में सहस्रों ख्याल ध्रुवपद घमार तराने इत्यादि प्रकाशित किये हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति नामक ग्रन्थ के चार भागों में जिनमें लगभग २५०० पृष्ठ हैं

इन्होंने संगीतशास्त्र के मुख्य सिद्धान्तों का बहुत ही पाण्डित्यपूर्ण विवेचन किया है। इन ग्रंथों के आधार पर भाग विचार किया जा सकता है और जो कुछ कमी दिखाई दे उसकी पूर्ति हो सकती है। कदाचित् किसी भी विद्वान् ने आज तक एक जीवन-काल में संगीतशास्त्र की इतनी सेवान्वीत की होगी जितनी पंडित भातखण्डजी ने की है।

हैदराबाद निजाम के यहाँ संगीत विद्वान् पंडित भण्णा तुलसी ने 'संगीत कल्पद्रुमादुर' नामक ग्रन्थ लिखा है जिसमें उन्होंने श्री भातखण्ड के लक्ष्य संगीत की मुख्य बातों को अपने ढंग से संस्कृत श्लोकों में लिखा है। उन्होंने संस्कृत में 'रागचन्द्रिका' नामक एक और ग्रन्थ लिखा है। संस्कृत न जानने वालों के लिये उन्होंने हिंदी में 'रागचन्द्रिकासार' लिख लिया है।

शिल्प—अत्यन्त प्राचीन काल से भारत में उत्कृष्ट कोटि के शिल्पी विद्यमान थे इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता। वेदों से लेकर पुराणों तक का जितना साहित्य है, उसमें भीति भीति के बरूआ आभूषणों और अन्य सुन्दर सामग्रियों की बर्चा है। मोहजोत्कारा हृदय आदि स्थानों में जो प्राचीन धवनेष प्राप्त हुए हैं उनमें सुन्दर बतना और सौन्दर्य-साधना की सामग्री के चिह्न मिलते हैं।

भौय साम्राज्य में तो अनक मूर्तियों चित्रों और विदेनी यात्रियों के वणनो से यह स्पष्ट रूप में प्रमाणित होता है कि उस समय भारत में उत्तमोत्तम शिल्प विद्यमान थे जिनकी रचनाएँ न केवल देवों में अपितु देवों से बाहर भी जाकर विकसित थी।

जिन शिल्पों को अत्यन्त नवीन समझा जाता है जब प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया जाय तो उनकी विद्यमानता भी सिद्ध हो जाती है। गुप्तनीति में इतने प्रकार की कारीगरी तथा उसकी रचनाओं का वणन है कि पढ़कर आश्चर्य होता है। सोना चाँदी ताँबा सोहा टीन मोती हीरे के गुण उनकी परीक्षा और धड़ने के ढंग और उनसे बने वस्तुओं का आभूषण का वणन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कारीगरों से

वारीक कारीगरी के जानने वाले शिल्पी उस समय विद्यमान थे ।

विमान को वर्तमान समय की सबसे बड़ी वैज्ञानिक विभूति माना जाता है । समझा जाता है कि पश्चिम के उद्भावित विज्ञान की यह सबसे बड़ी सफलता है परन्तु जब संस्कृत के पुराने ग्रन्थों का अनुशीलन किया गया तो परिस्थिति ही बन्व गई । अभी हाल में भारद्वाज संहिता नाम का महान् ग्रन्थ मिला है उसमें अनेक प्रकार के विमानों की रचना का सागोपाग वर्णन है । उस ग्रन्थ से यह भी विदित होता है कि विमान निर्माण विद्या के विषय में उससे पूर्व भी अनेक आचार्यों ने मौलिक ग्रन्थ लिखे । उसे पढ़कर हिमालय के निवासी पुराने देवनागों के विमानों के प्रथवा कुवेर के अद्भुत पुष्पक विमान की चर्चा केवल काल्पनिक नहीं रहती वह सबथा सत्य प्रतीत होती है । विमान के बनाने में जिन घातुओं तथा अन्य वस्तुओं का प्रयोग होता है यदि केवल उनकी सूची ही बनाई जाय तो इसमें सन्देह नहीं रहता कि मर्यादित प्राचीन काल में भारतवर्ष में उच्चतम शिल्प-कला विद्यमान थी ।

शस्त्रास्त्रों का निर्माण साधारण शिल्प-कला से नहीं हो सकता । कभी लोग समझते थे कि रामायण और महाभारत में जिन आग्नेय वायव्य सम्मोहन आदि शस्त्रों का वर्णन है वह केवल काल्पनिक है परन्तु आज यह विचार निमूल सिद्ध हो गया है । ग्रन्थ बहुत से प्रमाणों को जान भी दें तो अबेनी भारद्वाज संहिता ही यह सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है कि भारत में पश्चिम के वर्तमान शस्त्रास्त्रों के निर्माण से बहुत पहले उन वैज्ञानिक तत्त्वों का अन्वेषण हो चुका था जिन्हें आजकल सर्वथा अर्वाचीन माना जाता है ।

महाभारत में कृष्ण के जिस सुदृग्वन चक्र का वर्णन आता है, उस-पहले कौरी कवि-कल्पना माना जाता था परन्तु जजसे भारतवर्ष के आदिम निवासियों के जूमेरांग नाम के शस्त्र का पता चलता है, तबसे यह निश्चय हो गया है कि सुदृग्वन चक्र मयार्य वस्तु थी । जूमेरांग की निम्न-लिखित विशेषताएँ हैं—

- १ वह फेंकन वाल की हन्धानुसार चलता और चढ़ता-उतरता है ।
- २ अन्तिम नदय पर पहुँचकर परिक्रमा कर सकता है ।
- ३ लोटते हुए भी वह फेंकन वाल की हन्धानुसार गति करता है ।
- ४ एक ही उद्धान म कई गिकार कर सकता है ।
- ५ अन्त में फेंकन वाल के पास आ जाता है ।

यही विशेषताएँ सुगान चक्र की थीं । बबल उसकी रचना गित्य कला की दृष्टि से बहुत बड़ी चड़ी थी ।

प्राचीन समय के एक प्रमोद शास्त्र का नाम 'गित्ति' था । यदि उमक सामय्य और रूप की तुलना आजकल के मिसिल से करें तो कोई सन्देह नहीं रहता कि उनकी सत्ता यथाय थी ।

इतिहास के विद्यार्थी के सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वह सब कारीगरी लुप्त क्यों हो गई ? महाभारत के पश्चात् उन सब शास्त्रास्त्रों का वणन क्या नहीं मिलता । इसका समाधान सबथा स्पष्ट है । महाभारत में न केवल देव के क्षत्रिया का अन्य सभी जातियों तथा समय पुरुषों का महार मा हो गया । जो बच रहे उनका राजाश्रय जाता रहा । फल यह हुआ कि युगों का मचित गान-विज्ञान और गित्य उस क्षण प्रलय में विलीन हो गया । उसके पश्चात् धीरे-धीरे जाति का पुनर्निर्माण सा ही हुआ । सभी निर्माण पूरा नहीं हुआ था कि विदेशियों के आक्रमण आरम्भ हो गये जिसमें आन्तरिक उन्नति में बहुत बाधा पड़ गई ।

बौद्ध विक्रम तथा उमके उपरान्त आने वाले समयों में गित्य की पर्याप्त उन्नति होनी रही जिसकी चर्चा स्थान स्थान पर आ चुकी है ।

बिग्रकला—सन १८६३ ईस्वी में राबर्ट ब्रूस फूट न मन्दास के समीप पूष प्रस्तर युग का एक गिलावण्ड ढूँढा था । सन् १८८० में आर्चिवाड कार्लाइल और जे० कार्बर्न की खोज और अध्यवसाय से मिर्जापुर में ऐसी अनेक धिनखुती खट्टानें मिलीं जो बहुत ही प्राचीन हैं और जिन पर पस की पीगाक पहने हुए मनुष्यों के चित्र अंकित हैं । तत्पश्चात्

सिधनपुर (मध्य प्रदेश) और जोगीमारा (मरगुजा रियासत) आदि स्थानों में भी चट्टानों पर चित्र देखे गये हैं। इन पर विभिन्न प्रकार के रंगे हुए बड़े मनुष्य पशु पक्षी और सूधर आदि की साल पोते रंग में रंगी हुई आकृतियाँ बनी हैं। आरमगढ़ में भी इसी प्रकार की पाषाण चित्रकारी उपलब्ध हुई है। अभी तक पुरातत्त्ववेत्ता भारत में विभिन्न भागों में पाये जाने वाली इस प्रस्तर कला का ठीक-ठीक विश्लेषण नहीं कर पाये हैं और न ही इसकी प्राचीनता और समय का ठीक अनुमान कर सके हैं। तामिलनाडु आदि मध्य प्रदेश छोटा नागपुर उड़ीसा होणगावा पञ्जाब उत्तर प्रदेश नमदा उपत्यका आदि स्थानों में प्रागैतिहासिक हथियार वस्त्र और उपयोग में आने वाले भाँति भाँति के बर्तन मिले हैं। ये सहस्राब्दियों से एक-सौ वर्षों के बीच के हैं और उन्हें भिन्न कालों का बताया जाता है।

इन पुरातत्त्विक खोजों से भारतीय प्रागैतिहासिक कला के सम्बन्ध में कोई निश्चित धारणा नहीं बन पाई थी। ऐसा तो महसूस हुआ जब सन् १९२४ में सर जान मागन और डॉक्टर धरमेश्वर मर्के के उद्योग में मिथु और रावी के तट पर हजारों वर्ष पहले की अत्यन्त समृद्ध आर्य-पूर्व सभ्यता के कंकाल खोजे गये और हड़प्पा का पता लगा। पृथ्वी के अन्तर्गत मिले पड़े इन नगरों में पक्की इट बने चौकोर मकान स्नानागार सभा भवन ताबाब मुंदर डग में बनी हुई नालियाँ बरतन छप्पे जवाहरात आभूषण मूर्तियाँ आदि महत्त्वपूर्ण वस्तुएँ प्रकाश में आई हैं। कुछ ऐसा मुद्राण भी निक्की है जिनकी लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। मुद्राणों पर भगवान् शिव के बाहन नन्दी व विष भक्ति हैं। सम्भव है उन दिनों यव मन का प्राधाय रहा हो। माग-पूजा व भी प्रतीकार्थक चिह्न मिले हैं और बरतन एवं छप्पों पर हाथी बैल गदा घड़ियान भग बुत्ता वसुए आदि के चित्रों से उस समय का सामाजिक जीवन के प्रति बोधमान भावना का बोध होता है। पावती दुर्गा बाम्नी आदि की प्रतिमाएँ भी वस्त्राभूषणों से सुसज्जित

मिली है। सिंधु उपत्यका की यह उपमध्य सामग्री सुमेरियन वस्तुओं से टकर सेती है। अतएव दोनों में परस्पर सम्बन्ध-सूत्र का सधान किया जा रहा है।

सुमेरियों की चित्र लिपि बलूचिस्तान में गार्डर नामक द्राविड भाषा और सुमेर एव एलाम के चिह्नों के बहुत कुछ मेल है। इतिहासकार और भाषाविदों का मत है कि प्राचीन मिस्र बबीलोनिया मेसोपोटामिया एलाम और सुमेरिया की सभ्यताओं में घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है और यह भी सम्भावित है कि सुमेर-गार्डर लोग सामुद्रिक मार्गों से एक स्थान से दूसरे स्थानों में घूमते रहे हों और कालान्तर में उनका सभ्यताक्रम समानता के साथ-साथ कुछ विभिन्न-विधियों में भी आ गया हो। सुमेर में प्राप्त मनुष्य की छत्रियों से भी सम्बन्धित जातीय तत्वों का बाध होना है जिसमें आर्योत्तर द्राविड और मगोल लोगों की आदित्या से अधिक समानता दीख पड़ती है।

मार्टेनोन्गोडो में ऐसे चित्र भी मिले हैं जिन पर भाषा सम्बन्ध की स्पष्ट धारा है। तिनक यनोववीत जूरे के भास्कर में बड़े हुए कणों में कथा बोले हुए मनुष्यों के चित्र आदि देखकर लगता है कि बाग में भाषा सम्बन्ध का मिश्रण उसमें अवश्य हुआ होगा। जो हों इन दोनों नगरों की बृहद् एव सुगठित योजना सुन्दर प्राचीन स्नानागार और मध्य भाग में एक विशाल प्रागण प्रागण में एक भव्य जलाशय जिसके उत्तर और दक्षिण में चतुर्ण की सीढ़ियाँ जल बाहर पंखन के नियम गहरी और मुख्यवस्थित नावियाँ जलाशय के चारों ओर चिकनी इटों का एक चौतरा पीनल ताल सोने की छतों और कसि के आभूषण सींग के बड़े और पूरियाँ चक्राकार छिद्र वाले बालों के पिन प-पीकारी का हार्द प्लास्टिक की बनी पीछे मिट्टी और सनतरी की मूर्तियाँ आदि के निर्माण-कौशल का देसन से महज ही अनुमान होता है कि यहाँ प्राचीन ज्ञान में महत्त्वों वष तक धन जन से समृद्ध सभ्यता पनपनी रही होगी और सिंधु रावी

जैसी महानदियों के तट पर स्थित होने के कारण किसी समय बाढ़ न इन्हें डक लिया होगा।

बृहत्तर भारत के इंद-गिंद जावा सुमात्रा मलाया स्याम बांसी बम्बोडिया हिंदक्षिया चम्पा नेपाल तिब्बत ब्रह्मा लका और अफगानिस्तान आदि पड़ोसी देशों की बना घन संस्कृति एवं भाषा में परस्पर आदान प्रदान होता रहा है और वे विलकुल पुल मिल सी गई हैं। सदियों से नाता टूटने पर भी इन देशों की कला विविष्ट तत्वों को समेट भीतर ही भीतर पुष्ट होती रही और ऊपर से बोपी हुई न होकर क्रमशः अपनी ही कला चेतना का फल बन गई। भारत के अन्तर्गत उत्तर पूर्वी केन्द्रीय और दक्षिणी क्षेत्रों में लगभग अढ़ाई करोड़ आदिवासी फन हुए हैं। हिमालय की तराई और आसाम राय के आस-पास लेपचा गारो खासी मिजोर सिंगफू और नागाओं में कौयक समा अंगामी आदि जनजातियों केन्द्रीय क्षेत्र में विष्णुचल सतपुड़ा महानंद मेकल और भजन्ता की बलाना हैराबाद उत्तर-पश्चिम नर्मदा और गोदावरी के पश्चिम प्रदेशों के आदिवासी उड़ीसा का कांड खड़िया सिहभूम और मानभूम छोटा नागपुर की सवाल उराँव और मुण्डा केन्द्रीय पार्वत्य भूभागों की कोल-गाड़ और भील दक्षिणी क्षेत्र में कृष्णा नदी के इतस्ततः छित्री हुई नयामलाई पहाड़ियों की चेंचू नीलगिरि की टोडा द्रावणकोर कोचीन की काडार वाणीकर माला और कुरावन उत्तरी ध्रुव की एस्किमा आदिम जातियाँ आज भी अपनी पूर्व स्थिति में ही बनी हुई हैं। राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में इन जनजातियों का कोई हाथ न होने पर भी इतिहास और पुरातत्त्ववेत्ताओं के प्रयास में इनकी प्रागैतिहासिक क्या-यासी का मरदान किसी प्रकार किया जा सका है। गृह सज्जा का बहुत सा सामान अस्त्र-शस्त्र और इनके प्राचीन आदर्श एवं परम्पराओं के जीवित प्रतीक नष्ट होने से बच गये हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित बच आ रहे हैं।

बौद्ध काल और विक्रम काल के जो अवशेष मिलते हैं, उनसे उस

समय की मूर्तिकला की विशेषताएँ स्पष्ट झनकती हैं। व विशेष दो प्रकार के हैं स्तूपों चला और गुफाघात रूप में और गुफाघात रूप में। उन दोनों के दक्षन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारत की मूर्तिकला अपना सब विशेषताओं को लिये हुए विनसित हो रही थी। उसकी सबन बड़ा विशेषता था उसका आध्यात्मिक भावना। प्रत्येक चित्रकार जिस चित्र को बनाता है उसमें अपने हृदय के भावा को मूर्चित करता है। प्राचीन भारत के चित्रकारों के चित्रों में एक एसी आध्यात्मिकता और आस्था की भावना झनकती था जो आध्यात्म के प्रसिद्ध ग्रीक चित्रकारों का भी तुल्य थी।

भारतीय चित्रकला का विशेषण हैवर्त्मन न निश्चा है—

‘मोक्ष की चित्रकला के पक्ष बंद गये हैं। वह केवल भौतिक सुन्दरता को पहिचानता है। भारतीय कला आकाश में उड़ता प्रतीत होती है क्योंकि वह पृथ्वी पर स्वयं के सौन्दर्य को मान का यत्न करती है।

यही कारण है कि बौद्ध जन और पौराणिक काल के चित्रों में हम एक शान्ति और गम्भीरता पाते हैं। चित्रकार चहरे पर और शरीर के व्यवस्थापन में शारीरिक सौन्दर्य की अपेक्षा भावा की अभिव्यक्ति को लाना अधिक पसन्द करन थे। देवी-देवताओं की महात्मा बुद्ध की और जन तीर्थकरों की मूर्तियों में कवि की आध्यात्मिक भावनाएँ होती हैं। शारीरिक सौन्दर्य के आनन्द का पर्याप्त नहीं की गई। मुसलमानों के समय में चित्रकला का विकास में अधिक प्रगति नहीं हुई। जो कुछ हुई वह विशेष रूप से दक्षिण और राजपूताने तक परिमित थी।

आधुनिक चित्रकला—१८३४ में विदेशी संस्कृति का एक पृष्ठभूमि पर ननकला के नेता विश्वनाथ की स्थापना हुई। इस विद्यालय का अस्तित्व एक मात्र ब्रिटन की प्रेरणाओं पर आधारित था। यह जान हमारे मन का नियम बड़ा सन्नाह्य है कि हम काल में ब्रिटन की बुद्ध धर्म बना तो उसी ग्राह्य नहीं बन सकी जिनकी निम्न स्तर का।

अनेक व्यक्तियों ने मध्य रवि वर्मा नामक एक उत्कृष्ट प्रतिभाशाली और ध्येयनिष्ठ व्यक्ति हमारे समक्ष आया। उन्होंने सीमित क्षेत्र में भी कुछ करके दिखाया। उन्होंने अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं में एक मात्र विक्रय का ही दृष्टिकोण नहीं रखा अपितु उनमें यथेष्ट रागात्मकता का भी समावेश किया। उन्होंने पुराणों की कथाओं को आधार बनाकर अनेक चित्रों का अनेक सदृशों में रंगों और सरल शैली में किया। यह कहा जा सकता है कि उनका वास्तविक कार्य अणित्व न होकर कला के प्रचार प्रसार का अधिक था।

भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के काल में कला को दो भ्रमजों द्वारा विशेष प्रोत्साहन मिला यह बताना हमारे संस्कृतिगत चेतना के लिये एक प्रकार का आह्वान है। ये दो भ्रमज थे साहसिक जन और ^१ की हावेल। कर्जन तो भारत की स्थापत्य कला का देखकर विस्मित हो रह गया था। हावेल ने जो कलकत्ता स्थित कला विद्यालय का प्रिंसिपल भी था भारत के उदीयमान कलाकारों में पश्चिम की कला को अनुसरण करने की प्रवृत्ति को तीव्रता से अनुभव किया और उसने इस बात पर बल दिया कि भारतीय अपनी परम्परागत कला-पद्धतियों को ही ग्रहण कर। लगभग उसी समय डा० आनन्द कुमार स्वामी ने गणितीय पृष्ठभूमि की आवृत्ति के रूप में अपनी कला का प्रमुख विदेशों की अन्तर्राष्ट्रीय जनता के समक्ष किया। पुनरावृत्तिपरक दृष्टिकोण का जो प्रभाव हमारी सामाजिक भावनाओं पर है उसका अविस्मरणीय ऐतिहासिक महत्त्व है।

डा० अवीन्द्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में कुछ नवीन कलाकारों ने अपने का राजपूत मुगल और अजन्ता की चित्र-शालियों को व्यापक रूप में पुनर्जीवन देने में सहा दिया। इस प्रकार उन्होंने हावेल की कल्पनाओं और विचारों को मूर्तरूप दिया।

कला में इस नव-आवरण से बाह्य आडम्बर और चमक-दमक का प्रभाव बहुत अल्प में लुप्त हो गया। अब कला साहित्यिक और वाच्य मयी भावनाओं का और अभिमुख हुई। दोनों की दृष्टि में भी भारतीय

कलाकार यूरोपीय तलीय रंगों के चित्रण को छोड़कर जलीय रंगों के चित्रण पर उतर आए। यह परिवर्तन पश्चिम के प्रति या समस्त विदेशी दृष्टिकोणों के प्रति नहीं था। दूसरी ओर चीनी और जापानी कला का अध्ययन भारत में अभिरुचि और सहनशीलता के साथ किया गया। चीन का 'रक्षा-गदति प' चित्र निर्माण शैली का प्रचलन हुआ और जापान न रंगों का माध्यम विविधता तथा अद्भुत सामञ्जस्य हमें दिया।

इसी समय भारतीय चित्रकला में एक अत्यन्त नवीन क्रान्ति का समावेश दृष्टिकोणों पर हुआ है। इसके द्वारा परम्परा पर अनावश्यक बल और अलक्ष्य प्रकृतिवाद दोनों की घटना की गई। श्री गगनेन्द्रनाथ ठाकुर यामिनी राय अमृता देरगिल प्रभृति इस नवीन परम्परा के मुख्य सूत्रधारों में से हैं। कबीर रवीन्द्र की बहुत सी कलाकृतियाँ सौन्दर्य की समस्पर्शी भावना और विश्व की निष्कलता से प्रेरित हैं। उनका चित्रण अन्तर्गता की आलोचित कर शक्ति है। उनमें अतीव गगनेन्द्रनाथ ठाकुर ने कला को समाज की सेवायवादिता की ओर मोड़ा। इस प्रकार हम पाते हैं कि बंगाल के पुनरावर्तनकारों ने अतीत की उत्कृष्ट परम्पराओं को निभाया है और एक नवीन दृष्टिकोण लेकर उन्हें आगे भी बढ़ाया। भारत की परम्पराओं में एक विनिष्ट लोककला का अपना महत्व रहा है। इसी लोककला का उन्मूलन श्री यामिनी राय ने शैली की आधुनिकता को माध्यम बनाकर किया। अमृता देरगिल की माँ हेरेस्मिन और पिता भारतीय हैं। उनकी शिक्षा-दीक्षा पेरिस में हुई थी। उनकी कला में पूर्व और पश्चिम का भावनाओं और शक्तियों का अद्भुत सामञ्जस्य परिमिश्रित होना है।

आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में विभिन्न शैलियों और भावाभिव्यक्तियों का कारण कुछ जाटिलता भी सम्मिलित होती है। फिर भी आज की कला निरन्तर प्रगति की शक्ति है। भारत की आधुनिक कला अन्तर्राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय सम्भावनाओं का एक अश्वत्थ प्रतीक भी

है। उसमें परम्परा और ऐतिहासिक विकास भी समुचित रूप में हुआ है। आधुनिक कलाकार भी आज परम्परागत कलाओं में विशेष अभिरुचि लेते प्रतीत होते हैं।^१

मूर्तिकला तथा वास्तुकला

प्रागैतिहासिक—भारत की मूर्तिकला और वास्तुकला का प्रारम्भिक युग अंधकार से आवृत है। मोहेंजोदड़ो हड़प्पा में प्राप्त पुरातत्त्व कालीन अवशेष तथा सम्राट अशोक के स्तम्भों व अथ स्मारकों से भारतीय इतिहास में प्रथम बार भारतीय कला की विशेषता पर प्रकाश पड़ता है। दोनों ही कालों की कला बहुत ही उत्कृष्ट है। इतिहास लेखक मार्शल ने मोहेंजोदड़ो के ऊँचे बकुद वाले बेल तथा अथ पशुओं की कलाकृतियों को देखकर कहा था कि इनकी कला को किसी भी तरह प्रारम्भिक नहीं कहा जा सकता। हड़प्पा की दो मूर्तियों को देखकर मार्शल महोदय को यह विश्वास ही नहीं हुआ था कि ये मूर्तियाँ प्रागैतिहासिक काल की हो सकती हैं। इन मूर्तियों की गदन इतनी अधिक सुन्दर है जैसी कि प्राचीन ससार में यूनानी युग से पहले कहीं देखने को नहीं मिलती। चौबीस शताब्दियाँ के अंधकार के बाद हम फिर मौर्य काल में भारतीय कला अत्यन्त व्यापक और विकसित रूप में नज़ाई देती है। अशोक स्तम्भ के शीर्ष पर बनी सिंह की प्राकृति उस समय की कला की दृष्टि से अनुपम है। मौर्यकाल में भारतीय मूर्ति व वास्तुकला का उदाहरण पर्याप्त परिमाण में दृष्टिगोचर होने हैं।

मौर्यकाल—अशोक के समय से भारतीय कलाओं का व्यवस्थित इतिहास मिलता है। अशोक ने बौद्धधर्म स्वीकार करने के बाद देश में कलाओं का प्रोत्साहन दिया। बौद्ध अनुश्रुति में कहा गया है कि अशोक

१ इस विवरण के तैयार करने में हमें अनेक लेखकों के लेखों से सहायता मिली है। हम उनके अनुगृहीत होने हैं।

न २४ हजार स्तूप बनवाये थे। अशोककालीन स्मारकों का चार भागों में विभक्त किया जा सकता है—

१ स्तूप २ स्तम्भ सुधारों और ४ राजप्रामाण्य।

महात्मा बुद्ध के जीवन में पवित्र हुए स्थानों पर उनकी मूर्ति पर बड़े-बड़े स्तूपों का निर्माण किया गया था। उन्हें कटार के आकार के पथरों या इटों के टुकड़ों से स्तूप बनाये जाते थे। अश्वि काल में “ब” का बिना जलाये तार कर तूंग बनाने का जो रीति बनी आ रहा थी वही परिकल्पित होकर स्तूप के रूप में प्रयुक्त होन लगा। पुराने स्तूपों में मौर्यकालीन स्तूपों में दो परिवर्तन आये एक तो उनके चारों ओर रत्नों के निम्न बाँध बनाये जाने लगे और बाँध में “नक” आकार के छत्रों का स्थापना की जाने लगी। चारों ओर का घेरा प्रशिक्षण के काम में आता था और घेरे में चारों निगाहों में चार तारण या चार बनाये जाते थे। अशोक द्वारा बनवाये गये स्तूपों में से नकड़ा स्तूप नकड़ा वर्षों तक बने रहे। नौ मी वय बाद चीनी यात्री युवान च्वांग ने अपने भारत भ्रमण में नकड़ा स्तूप का देखा। इन स्तूपों में से इस समय तक अशोक स्तूपों में सर्वोत्तम मौर्यी का स्तूप है। इसके तारण तो गुप्त काल के हैं परन्तु मूल स्तूप अशोककाल का ही है।

अशोककालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण स्मारक-स्तम्भ हैं। अशोककालीन स्मारक स्तम्भों के इस समय १ उत्कृष्ट नमूने पाये जाते हैं। जिनका स्थानाव मुबयपुर अम्बरन के तान गीर्वा बुद्ध का जन्मभूमि मुम्बिनी वन (वर्तमान खिन्नर-३) तथा साँचा धानि स्थानों में ये स्मारक-स्तम्भ पाये जाते हैं। ये सब स्मारक-स्तम्भ तुलार के लाल पथर के बने हुए हैं। स्मारक-स्तम्भों के दो भाग हैं। एक शीर्ष स्तम्भ का भाग और दूसरा लाल या प्रधान दण्डाकार भाग। समूचा लाल एकात्म्य या एक पथर की बनी हुई होती है। गनों से भागों पर ऐसा पवित्र होता है जिस पर शीर्ष नहीं चढ़ती। २ - • वर्षों से भी अधिक समय से स्थापित हो जाने पर इन स्तम्भों को देखकर महा मानुष

पड़ता है कि इन पर अभी पालिश की गई हो। दिल्ली वाल स्तम्भ पर इतनी बढ़िया पालिश है कि दशक उसे धातु का बना समझने रहे हैं। १७वीं शताब्दी में टॉम कोरियेट तथा १९वीं शताब्दी में पान्ती हेबर ने दिल्ली स्थित अशोककालीन स्तम्भ को पीतल का गढ़ा हुआ समझा था। भारतीय पालिश को घोष कहा जाता था। यह भारतीय प्रस्तर कला की ऐसी विशेषता है जो कहीं अन्यत्र दखने को नहीं मिलती। भारतीय पालिश की यह घोष प्रक्रिया अभी तक भी भ्रजात है। अशोक के पौत्र सम्प्रति के बाप से यह प्रणाली भारत में विस्तृत हो गई। इन स्मारक स्तूपों की साठ गोल और चढ़ाव उतार वाली होती है। ये साठों जितनी विशाल हैं इसका अनुमान उनकी ऊँचाई तथा भार आदि से लगाया जाता है। साठों की ऊँचाई तीस से चालीस फुट तक और भार ५० टन या १३५० मन के सममग है। इन भारी तथा एक ही पत्थर में बने विशाल स्तूपों को किस प्रकार गढ़ा गया होगा उन्हें पत्थरों की खान में स्मारक-स्थानों तक डोकर किस प्रकार से जाया गया होगा यह आजकल के शिल्पियों के लिये भी एक समस्या है। ये विशालकाय स्मारक स्तूप अंग्रेज-युगीन इंजीनियरों व शिल्पियों की उत्कृष्टता का प्रमाण है। इन साठों पर शीर्ष रूप में छोर हाथी बल या घोड़े की मूर्तियाँ बनी हैं। इन सभी शीर्षस्थ मूर्तियों की कला बहुत उत्कृष्ट है परन्तु सारनाथ का शीर्ष सर्वोत्तम समझा जाता है। बला के पारश्वों में सारनाथ के शीर्ष को भारत में अब तक खोजी गई इस तरह की वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया है। यह स्मारक-स्तम्भ महात्मा बुद्ध के घमचक्र-प्रवर्तन स्थान में गढ़ा किया गया था। इसके शिरोभाग में चार सिंहों की मूर्तियाँ हैं और उनके नीचे चारों दिशाओं में चार पहिये घमचक्र-प्रवर्तन के सूचक हैं। सिंह पीठ-से-पीठ मटाये चारों दिशाओं की ओर दृढ़ता से बैठ हैं। उनकी आकृति भव्य दशनीय और गौरवपूर्ण है जिसमें कल्पना और वास्तविकता का सुन्दर सम्मिश्रण है। उनके गठीले घम प्रत्यग समविभक्त हैं और वे बड़ी मफाई से गढ़ गये

है। उनकी पहचानी हुई लहरदार केसर का एक-एक घाल बड़ी सूक्ष्मता तथा चान्ता से दिखाया गया है। इनमें इतनी नवीनता है कि यह आज के बन प्रतीत होते हैं। इन मूर्तियों की सभी कलागतिशय ने बड़ी सराहना की है। प्रसिद्ध इतिहास लेखक विन्सेंट स्मिथ की सम्मति है कि 'संसार के किसी भी भाग की प्राचीन पशु-मूर्तियों में इस सुन्दर वृत्ति से उत्कृष्ट या इसके टक्कर की चीज पाना असम्भव है। पुरातत्त्ववेत्ता सर जान मागल की सम्मति है कि पत्ती एवं निर्माण-प्रवृत्ति की दृष्टि से ये भारत द्वारा प्रस्तुत सुन्दरतम मूर्तियाँ हैं। भारतीय गणतंत्र ने स्थापना प्राप्त करते ही इन्हीं मूर्तियों को अपने राजविह्वल के रूप में स्वीकार किया।

अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ ने कुछ भिक्षु निवास-गृह भी बनवाये। भिक्षुग्राह के ये निवास-गृह गुहा-गहो के रूप में पाये जाते हैं। गया से १६ मील उत्तर में बराबर नामक स्थान में ऐसी गुहा मिली है। बहुत ही बड़े सेलिया नामक पाषाण से इन्हें बड़े परिश्रम से काटकर तथा किसी प्रकार के बज्रतप से इन्हें घुनाई कर बीच की भाँति चमकाया गया है। पुरानी घोष या पालिका की कला का यहाँ सर्वोत्तम रूप देखने को मिलता है।

पटना या प्राचीन पाटलिपुत्र में अशोक ने बहुत से सुन्दर राजप्रासाद भी निर्माण करवाये थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने इन महलों के निर्माणयोग्यता का गौरव मान करते हुए लिखा था— 'ये मनुष्यों के बनाये हुए नहीं हो सकते, इनकी रचना देवताओं ने की है। फाहियान द्वारा वर्णित सम्राट अशोक निर्मित राजप्रासाद सम्भवतः काष्ठ के बने थे पत्तल भुदार् में उनके भग्नावशेषों के प्रतिरिक्त कुछ नहीं मिला।

विक्रमकाल—भीम शासन के पतन में लेकर गुप्त शासन के प्रभुत्व तक भारतीय कला के इतिहास के ५०० वर्षों का काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस काल में मौखी भारहुत बुद्ध-गया तथा चार भयुरा, अमरावती तथा नागार्जुनीकान्हा आदि स्थानों में विभिन्न प्रकार की कला

प्रणालियों का विकास हुआ है। उक्त स्थानों से पहली तीन शुंग काल से सम्बन्धित हैं और शेष कुम्भान सालवाहन काल से। इन दोनों समयों की कला-कृतियों में कुछ अन्तर दिखाई देता है। पूर्व काल की कला-कृतियों में बुद्ध की एक भी प्रतिमा या मूर्ति नहीं दिखाई देती। महारमा बुद्ध को इस काल में चरण छत्र पादुका धमचक्र आसन नमल या स्वस्तिक के संकेतों से प्रकट किया गया जबकि बाद के समय में महारमा बुद्ध की प्रतिमार्थें घड़त्ते से बनने लगी। उक्त स्थानों से भारहुत सांची और बुद्ध गया की कलाकृतियाँ में कुछ मौलिक अन्तर है। इन तीन स्थानों की कलाकृतियाँ यद्यपि बौद्ध हैं परन्तु यहाँ की मूर्तियाँ धार्मिक न होकर यथायवादी प्राकृतिक एवं ऐंद्रियिक विषयों में सम्बन्धित हैं। ये कला कृतियाँ महारमा बुद्ध के जीवन की कानियाँ नहीं हैं। प्रत्युत बौद्धधर्म की आवश्यकताओं के अनुसार प्रचलित लोक-कलाओं को प्रस्तुत किया गया है।

मध्य प्रदेश के नागौर स्थान पर भारहुत का विनास स्तूप प्रतिष्ठित था। दुर्भाग्य से अब वह स्तूप नष्टप्राय है परन्तु इस स्तूप की घेरने वाली वेष्टनियों या बाड़ का कुछ भाग और इसका एक तोरण बचकर के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित है। इन स्मारकों से भारतीय कला कृतियों में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। अगोच के समय की कला सीधी-सादी थी उसमें पशु-मूर्तियों का ही अधिक चित्रित किया जाता था परन्तु उसके बाद की कला-कृतियों में महारमा बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित दृश्यों का प्रस्तर गिलाओं में चित्रित किया जाने लगा। भारहुत की वेष्टनियों में ६ के लगभग महारमा बुद्ध के चरित्र से सम्बन्धित घटनाओं के चित्र हैं और ४ के लगभग जातक कथाओं चित्रित हैं और बहुत से दृश्यों के नीचे मूर्ति का विषय भी उल्लिखित है। महारमा बुद्ध से सम्बन्धित घटनाओं में जेतवन का दान विशेष उल्लेखनीय है। भारहुत की कला-कृतियों में पशु-मूर्तियों की नागराज धात्रि की मूर्तियाँ बड़ी ही समीक्ष रूप में चित्रित की गई हैं। इनमें से कवस धार्मिक भक्तिपूर्ण कला-कृतियाँ

हा नहीं है परन्तु हास्य रस की भी बहुत सी कला-कृतियाँ हैं। जातक कथाओं के आधार पर निर्मित दृश्या भे यन्त्रों की सीताओं को चित्रित किया गया है। एक दृश्य में चित्रित है कि एक हाथी गाब-गाब के साथ यन्त्रों के एक समूह द्वारा एक जलून के रूप में ले जाया जा रहा है एक दूसरे चित्र में एक बड़ा हाथी सडास को खींचकर एक मनुष्य के नन्ह स गन को निरालत हुए दिखाई देता है यह दृश्य सहसा हसी उत्पन्न कर देता है। हमारे घमघम्या में दुःख और निराशावाद की जो झलक दिखाई देती है वह भारहुत प्राणि क चित्रों में नहीं है उन चित्रों से तत्कालीन भारत के भानो-पूज सोच-जीवन की सच्ची भाँकी ही दिखाई देती है। यह सम्भव है कि कला की दृष्टि से भारहुत की मूर्तियाँ सम्पूर्ण न हा उनक आधार तथा ग्रामनों में भी दोष हो सकता है उनकी आकृतियाँ भी चपटी हैं परन्तु इन सबके बावजूद ये तत्कालीन धार्मिक विवाम पहनावे प्राणि पर धच्छी रोगनी डालती हैं।

बुद्ध गया के प्रसिद्ध मन्दिर के चारों ओर भी पत्थर की बेष्टनियाँ या चाड हैं। इस पापाणनिमिग बाड़ में कमल तथा प्राणियों का जो आकृतियाँ बनाई गई हैं वे भारहुत की अपेक्षा अधिक सुन्दर हैं, इससे स्पष्ट है कि म समय तक कला पर्याप्त विकसित हो चुकी था।

साँची में बुद्ध गया की अपेक्षा भी अधिक विकसित शिल्प-कला दिखाई देता है। साँची में तीन बड़े स्तूप हैं समय की लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने पर भी ग्राम्य से धच्छी हालत में है। बीच में ५४ फुट ऊँचा धध गोलाकार गुम्ब है इसके चारों ओर पत्थर की दीवार है परिक्रमा के लिये मार्ग है स्तूप के पूर्व पश्चिम उत्तर व दक्षिण चारों दिशाओं में चार द्वार या शोरण हैं। प्रत्येक दरवाजा चौन्ह फुट ऊँचे दो वर्गाकार स्तम्भों से बना हुआ है। प्रागो के समय निर्मित इस प्रधान स्तूप के चारों ओर की पत्थर का दीवार तो सानी है किन्तु इसके चारों शोरण भारहुत की भाँति बुद्ध की जीवन घटनाओं तथा जातक कथाओं को दृश्यावलियों से चित्रित हैं। शोरणों पर तीन-तीन कमानीदार बड

प्रणालियाँ वा विकास हुआ है। उक्त स्थानों से पहली तीन गुग काल से सम्बन्धित है और गेप कुगान सालवाहन काल से। इन दोनों समयों की कला-कृतियों में कुछ अन्तर दिखाई देता है। पूर्व काल की कला-कृतियों में बुद्ध की एक भी प्रतिमा या मूर्ति नहीं दिखाई देती। महात्मा बुद्ध को इस काल में चरण छत्र पादुका धर्मचक्र आसन कमल या स्वस्तिक के संकेतों से प्रकट किया गया जबकि बाद के समय में महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएँ घड़स्ते से बनने लगी। उक्त स्थानों से भारद्वाज साँची और बुद्ध गया की कलाकृतियाँ में कुछ मौलिक अन्तर है। इन तीन स्थानों की कलाकृतियाँ यद्यपि बौद्ध हैं परन्तु यहाँ की मूर्तियाँ धार्मिक न होकर यथायथादी प्राकृतिक एवं ऐन्द्रियिक विषया से सम्बन्धित हैं। ये कलाकृतियाँ महारमा बुद्ध के जीवन की भाँकियाँ नहीं हैं। प्रत्युत बौद्धधर्म की आवश्यकताओं के अनुसार प्रचलित लोक-कलाओं को प्रस्तुत किया गया है।

मध्य प्रदेश के नागोद स्थान पर भारद्वाज का विशाल स्तूप प्रतिष्ठित था। दुर्भाग्य से अब वह स्तूप नष्टप्राय है परन्तु इस स्तूप की घेरन वाली वेष्टनियाँ या बाद का कुछ भाग और इसका एक तोरण नक्कल के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित है। इन स्मारकों से भारतीय कलाकृतियाँ में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। अशोक के समय की कला सीधी-सादी थी उसमें पशु मूर्तियों को ही अधिक चित्रित किया जाता था परन्तु उसका बाद की कला-कृतियाँ में महात्मा बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित दृश्यों को प्रस्तर शिलाओं में चित्रित किया जाने लगा। भारद्वाज की वेष्टनियाँ में ६ वं लगभग महारमा बुद्ध के चरित्र से सम्बन्धित घटनाओं के चित्र हैं और ४ वं के लगभग आतक ब्याय चित्रित हैं और बहुत से दृश्यों के नीचे मूर्ति का विषय भी उल्लिखित है। महारमा बुद्ध से सम्बन्धित घटनाओं में जेतवन का दान विशेष उल्लेखनीय है। भारद्वाज की कला-कृतियाँ में पशु-पक्षियों की नागराज आदि की मूर्तियाँ यद्यपि ही सजीव रूप में चित्रित की गई हैं। इनमें से बसल धार्मिक भक्तिपूर्ण कला कृतियाँ

हा नहीं है परन्तु हास्य रस की भी बहुत सा कला-कृतियाँ हैं। जातक कथाओं के आधार पर निर्मित दृश्यों में बन्दरा की सीताओं को चित्रित किया गया है। एक दृश्य में चित्रित है कि एक हाथी गज-गज के साथ बन्दरा के एक समूह द्वारा एक जलूस के रूप में ले जाया जा रहा है एक दूसरे चित्र में एक बड़ा हाथी सड़ते की खींचकर एक मनुष्य के नन्हे सैनिकों के निकालते हुए दिखाई देता है यह दृश्य सहसा हसी उत्पन्न कर देता है। हमारे यमग्रन्थों में कुछ और निराशावाद का जो अनेक दिखाई देता है वह भारतीय भाषा के चित्रों में नहीं है उन चित्रों से तत्कालीन भारत के आमो-पूण लोकजीवन की सच्ची मूर्ति ही दिखाई देती है। यह सम्भव है कि कला की दृष्टि से भारतीय की मूर्तियाँ सम्पूर्ण न हों उनका आकार तथा आसनों में भी दोष हो सकता है, उनकी आकृतियाँ भी खपटी हैं परन्तु इन सबके बावजूद ये तत्कालीन धार्मिक विश्वास पहनावे भाषा पर अच्छी रोशनी डालती हैं।

बुद्ध गया के प्रसिद्ध मन्दिर के चारों ओर भी पत्थर की शिल्पिनियाँ या बाड़ हैं। इस पाषाणनिर्मित बाड़ में कमल तथा प्राणियों की जो आकृतियाँ बनाई गई हैं वे भारतीय की अपेक्षा अधिक सुन्दर हैं इससे स्पष्ट है कि इस समय तक कला पर्याप्त विकसित हो चुकी थी।

साँची में बुद्ध गया की अपेक्षा आ अधिक विकसित शिल्प-कला दिखाई देती है। साँची में तीन बड़े स्तूप हैं समय की सभी अवधि अतीत हो जाने पर भी भाग्य से अच्छी हालत में है। बीच में १४ फुट ऊँचा घण गोलाकार गुम्बज है इसके चारों ओर पत्थर की दीवार है परिक्रमा के नियमों के अनुसार स्तूप के पूर्व पश्चिम उत्तर व दक्षिण चारों दिशाओं में चार द्वार या शरण हैं। प्रत्येक दरवाजा चौन्ह फुट ऊँचे दो वर्गाकार स्तम्भों से बना हुआ है। अग्राह के समय निर्मित इस प्रधान स्तूप के चारों ओर की पत्थर की दीवार तो सानी है किन्तु इसके चारों ओर भारतीय की भाँति बुद्ध की जीवन घटनाओं तथा जातक कथाओं की शिल्पकृतियों से चित्रित है। शरणों पर तान-तीन कमानीदार बड़

रियाँ हैं इन पर सिंह हाथी घमचक यक्ष तथा त्रिरत्न के चित्र भक्ति हैं। ऊँट हरिण बैल गोर हाथी आदि पशुओं के जोड़ों के मँह विपरीत निशाओं में खड़ी बारीगरी और सफाई में बने हुए हैं। इन चित्रों को देखने पर प्रतीत होता है कि यह सारा पशु जगत् महारमा बुद्ध की पूजा में अभ्यसना के लिये एकत्र हो गया है। सम्भो के निचले भाग में द्वार रसक यक्ष खड़े हैं, सम्भो के अन्दर पापाण खड़िया की शिलाओं का भार संभालने के लिये अन्दर की ओर चौमुख हाथी तथा बौन तथा बाहर की ओर बन्वासिनी यमिनिर्वा या बभ्रिवायें निमित्त हैं। इनकी आवभगी बड़ी सुन्दर है। यद्यपि साँची की मूर्तियाँ और चित्रित विषया में भारहुत की कला-कृतियों से समानता है परन्तु साँची के शिपी भारहुत के कला-सौष्ठव में अधिक निष्णात दिखाई पड़ते हैं। भानवाकृतियों की गड़ाई अधिक भावनाओं को अभिव्यक्त करती है जटिल कथाओं तथा गूढ़ भावों को इन कलाकारों ने अधिक अच्छे ढंग से चित्रित किया है। भारहुत के समान साँची के स्तूप भी उस समय के लोक-जीवन तथा सस्कृति के चित्र मान्य पड़ते हैं।

मथुरा नगरी प्राचीन काल से भारत का एक बड़ा सांस्कृतिक व राजनीतिक केंद्र रही है। ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में यह नगरी कुषाणा की राजधानी थी। यहाँ कला का एक महान् केंद्र था। गुप्त काल में इस नगरी में भारहुत की आक-कला तथा साँची की परिष्कृत कलाओं का साथ-साथ विकास हो रहा था। गुप्ताण काल में ये दोनों कलाएँ मिल गईं। पुरानी कला-कृतियों का चपटा करने की जो प्रवृत्ति थी इस समय उसका अन्त हो गया परन्तु भारहुत के भाव तथा आसक्ति बने रहे। इस काल की बहुत अधिक मूर्तियाँ मथुरा से प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मूर्तियाँ सर्वेष्ट चितरीनार खदादर पापाण की बनी हुई हैं। मथुरा शाली की मूर्तियों के विकास की भी दो स्थितियाँ हैं। प्रारम्भिक काल में बनी मूर्तियाँ भारहुत के समान अपरिष्कृत हैं किन्तु बाद के काल की बनी मूर्तियाँ बहुत अच्छी बनी हुई हैं। इन मूर्तियों में नवीनता बुद्ध की मूर्ति

य है। महात्मा बुद्ध ने मूर्तिपूजा के विरुद्ध उपन्यास दिया था। बहुत वर्षों तक महात्मा बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं बनी परन्तु भक्तगण महात्मा बुद्ध की मूर्ति के लिए सालावित रहे। मथुरा के गिम्पियो ने महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर जनता की इस माँग को पूरा किया। बुद्ध की मूर्ति के निर्माण के बाद भारतीय गिम्पियो कई राजाओं को ठीक अपने आध्यात्मिक विचारा के बुद्ध मूर्तियाँ द्वारा ही प्रकट करने लगे।

गांधार शैली की मूर्तियाँ—मथुरा में जिस समय महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनने लगी थीं नवम शती के समय उत्तर-पश्चिमी भारत में कुषाण राजाओं की प्रेरणा से महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। ये मूर्तियाँ काल स्टेट के पथर की या चूने-माल की बनाई गई हैं। अफगाणिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उत्तर-पश्चिमी सीमान्त में महात्मा बुद्ध की हजारों मूर्तियाँ मिल चुकी हैं। गांधार प्रदेश में विगिष्ट शैली से बनी होने के कारण इन मूर्तियों को गांधार शैली कहा जाता है। इन मूर्तियों का आकार प्रकार यूनानी बना में सम्मिश्रित मालूम होने से इस शैली को हिन्दू-यूनानी शैली भी कहा जाता है। गांधार शैली के मौलिक तत्व भारतीय आध्यात्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति पर आधारित हैं परन्तु इन्हीं के साथ इसमें यूनानी बना की वास्तविकता का भी सफुल्ल करने का प्रयत्न किया गया। गांधार शैली की मूर्तियों में मानव-शरीर के वास्तविकता की दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया है। इनमें भव प्रत्यय तथा मानव शक्तियों को बड़ी शारीरिक तथा पूर्णता से चित्रित किया जाता है। इन मूर्तियों पर एक क्षण स्थिरता मिले है जो जीवन तथा पारम्परिक होने है। गांधार शैली की मूर्तियों में यूनानी कला कृतियों की मौलिक विशेषताओं के साथ भारतीय आध्यात्मिक अभिव्यक्तियों को भी प्रकट करने का प्रयत्न किया गया है। गांधार कलाकार ने भारतीय हस्त के साथ यूनानी कला स्वरूप को चित्रित करने का प्रयत्न किया था। गांधार शैली की मूर्तियों में मौलिक सौन्दर्य के अन्तर्भाव पर ध्यान दिया जाता है तो मथुरा शैली की मूर्तियों में गार्हस्थ्य रचना की अपेक्षा मुख-मण्डल की शक्ति

का अधिक आकषक बनाया जाता है।

अमरावती शैली की मूर्तियाँ—दक्षिणी भारत में कर्णानती के निम्न भाग में जिला गुण्टूर में अमरावती जगम्यापेठ तथा नागाञ्जनी कोण्डा में भारतीय कला की एक नयी शैली का सूत्रपात हुआ। अमरावती में सारा गुम्बद चारा घोर की वेष्टनी या बाह्य सगमरमर के पत्थरों तथा भारहुत की चारा घोर की दीवार में समान ही बुद्ध मूर्तियाँ आदि से चित्रित हैं। यहाँ बुद्ध की प्रतीकों तथा मूर्तियों दोनों ही प्रकारों से चित्रित किया गया है। यहाँ की कला भारहुत सँधी तथा मथुरा गायार शैलियों के संक्रांतिकाल की उपज समझी जा सकती है। गम्भीर उदासान वराम्य भाव से परिपूर्ण छ. छ. फुट ऊँची बुद्ध मूर्तियाँ यहाँ मिली हैं। यहाँ बह-कठिन आसनों में सुन्दर पतली व प्रसन्न आकृतियों की मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं वनस्पतियों पुष्पा तथा कमला आदि का अलङ्करण देखते ही बनता है। सम्पूर्ण कला भक्ति भाव की परिचायिका है। महात्मा बुद्ध के चरण-चिह्नो के समान नत उपासिकाओं का दृश्य बहुत ही मनोहारी है। इन मूर्तियों में हास्य रस भी निहाई देता है। अक्षण्ड सगमरमर का वेत स्तूप बहुत अधिक अव्यय निहाई देता होगा परन्तु दुर्भाग्य से चूना लाने के लिये १० वर्ष पूर्व इसका बड़ा भाग जला कर राख कर दिया गया। गुण्टूर जिने के नागाञ्जनी कोण्डा नामक स्थान पर भी एक स्तूप मिला है। यहाँ अमरावती जैसा ऊँचा शिल्प तो नहीं है परन्तु यहाँ बुद्ध का सुन्दर दृश्य चित्रित है।

विक्रम की इन पाँच शताब्दियों में वास्तुकला के उन्नाहरणस्वरूप पहलों की चट्टानों से काटे हुए गुहागृह हैं। यद्यपि इन गुहा निवासों का प्रारम्भ भरोह के समय में ही हुआ था परन्तु इस काल में इन्हें स्तम्भ-पत्तियों व मूर्तियों से सजाया जाने लगा था। इन गुहाओं के दो भेद थे—एक चैत्य दूसरे विहार। चैत्य उपासना मन्दिर थे तो विहार भिक्षुओं के आवासगृह। चैत्यों में बड़ा हाल होता था और विहारों में केन्द्रीय हाल के चारों ओर कोठरियाँ होती थी। महाराष्ट्र में नासिक तथा कान

बहोरी भाजा भाङ्गि स्थानों में चलय मुहायें मिली हैं। उड़ीसा में इन गुफाओं को गुफा कहा गया है और ये सब जन मन्दिर हैं।

यष्टकाल—गुप्तकाल में भारतीय कला का सर्वाधिक विकास हुआ। भारतीय शिल्पियों ने इस काम में जिस भा वस्तु या विषय को लिया उसी में शाना का संचार कर लिया। इस काल के कलाकारों ने उच्चतम भावों का अभिव्यक्ति के लिए कला की अपना आधार बनाया। आध्यात्मिकता राष्ट्रीय रमणीयता साहित्य माधुर्य भोज व सजीवता की दृष्टि में गुप्तकाल की कला-कृतिषा अनुपम हैं। इस काल में बौद्ध तथा पौराणिक दशनाभा की सुन्दर मूर्तियाँ बनीं। सारनाथ और मथुरा से बुद्ध का तथा भोला जिन व दशमन्द मन्दिर से शिव व विष्णु की इसी काल की सुन्दर मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं।

गुप्त काल में चित्रकला के भा बहुत हा अन्ध माध्यम तयार हुए। अजन्ता के चित्रों से स्पष्ट होता है कि गुप्त युग के कलाकारों ने मानव जीवन व सभी क्षेत्रों को सफलतापूर्वक चित्रित किया था। यहाँ भारतीय कला का अन्ध रूप निरुद्ध देता है। अजन्ता के चित्रों में सब तरह के मानवीय भा ममाधिव्यक्त बुद्ध से उच्च प्रणय प्रीति व श्रद्धा के भी सब मानव-व्यापार का चित्रण किया गया है। अजन्ता में अलङ्कारात्मक च्युति चित्र तथा घटना सम्बन्धी ज्ञान प्रकार के चित्र मिले हैं। सजावट के लिए अजन्ता में अलङ्कार, अन्तर्गत पञ्चावलि गुप्तों पक्षों व पशुओं का आकृतिषा बनायी गई है। खाली स्थान भरने के लिए अक्षराक्षरों गंधर्वों व मन्त्रों की मूर्तियाँ बनायी गई हैं। व्यक्ति-चित्रों में अध्यात्मिक अवस्था-विशेष एवम् महात्मा की अन्तर्गत कलाकृति समझी जाती है। पञ्चाक्षरों को चित्रित करने वाली जातक कथाओं में उत्कृष्ट भावा की अभिव्यक्ति है। बुद्ध व शृङ्खलाय कामदेव-विजय राहुल की मित्रा रूप में यशोपराय गार देने भाङ्गि की धन्यायें कलाकारों ने बड़ी ही मृदुता से चित्रित की हैं। खालियर जिल के बाघ गुह्य कोटा जिन के सिततथासत तथा लवा के जिनिरिया स्थान में भी अजन्ता जैसे चित्र मिले हैं। गुप्त

काल की मिट्टी की बनी मूर्तियाँ भी बड़ी अच्छी या उनका सुंदर उग्र हरण पावती मस्तक नामक कवि है।

इस काल की वास्तुकला विश्व व मूर्तिबला के समान उन्नत न थी।

मध्यवर्ती काल थे—मध्यवर्ती काल में वास्तुकला की विशेष उन्नति हुई। स्वदेश व विदेशों में भारतीय मूर्ति व स्थापत्य-कला का बहुत विकास हुआ। इस काल में गुप्त युग का श्रोज व नवीनता तो न थी परंतु इस में लालित्य विशेष था। इस काल के भी दो भाग हैं। एक पूर्व मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में कला काफी उन्नत रही परंतु दूसरे काल में अलंकरणों पर जोर दिया जान लगा। इस काल में सौन्दर्य के स्थान पर समन्वय को प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया जाने लगा। तत्काल के अक्षर से कुछ स्थानों पर अश्लील मूर्तियाँ भी बनने लगी।

वास्तुकला की दृष्टि से यह काल में मंदिरों के दो बड़े भेद हैं। एक उत्तर भारतीय और दूसरे द्रविड। उत्तर भारत की लोकां के मंदिरों में छत आमले की आकार की बसंत व ध्वजदण्ड से सौभित होती है तथा दक्षिण के मंदिरों के गर्भगृह का ऊपरी भाग कई मंजिला में पिरामिड के समान उठता जाता है। इस काल के आध्यात्मिक लिङ्गराज भुवनेश्वर (उड़ीसा) तथा मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थान में हैं। द्रविड लोको के मन्दिरों में मामल्लपुरम् काजीवरम इसीरा तज्जार मन्दिर ध्वजदण्ड गोला व श्रीराम के मन्दिर प्रमुख हैं। पूर्व मध्यकाल के तीन प्रधान मूर्तिवेद हैं—१. मामल्लपुर २. एलिफंटा और ३. एलोरा।

पल्लव राजा महेंद्र वर्मा तथा उसके पुत्र ने दक्षिण में काची के सामने समुद्र-तट पर एक-एक चट्टान कटवाकर 'रथ' नामक विशाल मन्दिर बनवाये थे। सात रथों का एक समूह भात पगोडो के नाम से विख्यात में प्रसिद्ध है। इन मंदिरों के नाम धर्मराज भीम धामि पाण्डवा के नामों पर रखे गये हैं। मौय युग में यदि उत्तर भारत की मूर्तिबला के उत्कर्ष उदाहरण दीखते हैं तो दक्षिणी भारत की मूर्तिबला

क थप्ट उगाहरण इस बात में मिलते हैं। कई खम्बों में उत्तन बाने पल्लव गवरी के मन्दिरों को जावा कम्बाडिया अनाम भानि देता में भी बात में बनाया गया। मामन्नपुर की मूर्तिया में महिषामुर से युद्ध करती हुई हुवा तथा २८ फुट लम्बा ४३ फुट चौड़ी विंगाल खड़ी चट्टान पर बना लम्बा में तीन महीरण को मूर्तियाँ विशेष प्रभावोत्पादक हैं।

बम्बई में छ. मान दूर धारापुरा टापू में दो बड़े पर्वतों को काटकर एलिफन्टा में मन्दिर व मूर्तियाँ बनायी गई हैं। यहाँ की मूर्तियों में मन्दिर का प्रकाण्ड निर्मूर्ति निवन्नाण्व निवन्नावता विवाह कला के बड़े शिल्प नमून हैं।

इसी प्रकार धार्मिक राज्य में औरंगाबाद से १६ मील दूर एक पूरी कोनूरा पहाड़ी का काटकर मन्दिरों में बदन दिया गया है। उस एल्लोरा स्थान में २१ हिन्दू जन तथा बौद्ध मन्दिर हैं। इनमें कलास मन्दिर नवन विद्याल है। यह १६ फुट ऊँचा १४२ फुट लम्बा तथा ६२ फुट चौड़ा दरवाजों भगवा सादिया तथा सुन्दर स्तम्भों से युक्त एक ही विंगाल पाषाण को काटकर बनाया गया है। इसमें कहीं जोड़ चुना मसाला या कौन-कौन भी नहीं लगाया गया है। एनाय की कला-कृतियों व मन्दिर मानव व धारक परिश्रम व कला के श्रेष्ठ नमून हैं। इस मन्दिर में बयानीस पौराणिक दृश्य भी चित्रित किए गए हैं।

धार्मिक उतापनी में ही जावा में बोराबुदुर का सतमजिता भव्य मन्दिर बनाया गया था। इसकी मूर्तियों में जातक व बुद्ध चरित के दृश्य अंकित किए गए हैं।

उत्तर मध्यपुरा में बास्तु के पाँच मुख्य केन्द्र थे—१ सन्नराहो २ राबूताना ३ उदासा ४ चान राव और ५ होयसल राज्य।

सन्नराहो का प्रसिद्ध मन्दिर समूह चन्नेन राजाओं ने बनवाया था। यहाँ ११६ फुट ऊँचा ऊँची कुर्सीवाला कन्नीयनाथ महादेव का मन्दिर दानीय है। इसके प्रशिक्षा-यय के स्तम्भ भी कलापूर्ण हैं।

राबूताना में भावु पर्वत पर देववादा के दो जन मन्दिर सगमरमा

की थप्ट कतियाँ हैं। इनमें ऊपर से नीचे तथा सगमरमर लगा है विलक्षण आलियो पुतलियो बस-बूटा व नक्काशियों को देखकर दंगल मात्र-मुग्ध हो जाता है। उन मंदिरों का सौन्दर्य कला-पारखा आगरे के ताजमहल से कम नहीं आँकते

भारतीय गुफा मण्डपों की समृद्ध परम्परा के कुछ अवशेष राजस्थान में भी मिले हैं। आलावाड़ के निकट एक विशाल चतुर्दश भूतल मिला है। राजस्थान में कई जन व बौद्ध मूर्तियाँ भी खुदाई में मिली हैं। राजस्थान से प्राप्त इन सभी मूर्तियों की मुख मुद्रा व भाव साम्प्रदायिक विशेष आकर्षक है।

जयपुर के नगर में अवस्थित मन्दिरों की मूर्तियाँ कला के उत्कृष्टतम नमूने हैं। राजस्थान के मूर्तिकारों ने देवी-देवता या नर-नारी की आकृतियों का अवन करते हुए प्रतिमा के मुख पर जिस सौम्यता मन्द स्मित चिन्तन तथा मनन की गहराई को चित्रित किया है वह दर्शनीय है।

पुरी का जगन्नाथ मन्दिर कोणाक का सूर्य मन्दिर भुवनेश्वर का मन्दिर भी इसी युग में बने। कोणाक का सूर्य मन्दिर अपनी विमानता तथा अलङ्कारण बहुलता से दर्शनीय बन गया है।

दक्षिण भारत में पल्लवों के अनन्तर चोलों ने द्रविड़ शैली को विकसित कर परिपूर्ण किया। तमिल में १६० फुट ऊँचा १४ मजिस्त महान शैव मन्दिर है। इस काल में मन्दिर बहुत बड़े-बड़े बनाए गये। वह विविध आकृतियों से अलंकृत किया गया। पद्मनाभ नामक पुरातत्त्ववेत्ता लिखता है कि चोल आकार अपनी वास्तु का प्रारम्भ दानवों की सी विशाल रूपना से करते थे और उसकी प्रति जोहरियों की भाँति करते थे। चोल कला की बड़ी देन मन्दिरों के विमान प्रवेश-द्वारों के रूप में गोपुरम का निर्माण है। मदुरा और गङ्गा व रामेश्वरम् आदि के मन्दिरों में इन गोपुरों के साम स्तम्भ पंक्ति वाले विद्यालय मण्डप भी बने।

भम्बूर में होमशेत आदि ने भी एक नई प्रकार की वास्तुशैली को

विकसित किया। थमणवेलगोना में अत्यन्त बाने पत्थर से १६ फीट बनी गामत की एक ही लण्ड में बनी प्रतिमा कला का सुन्दर उदाहरण है। हायडेल राजाओं की वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण हालेविद या दोर समुद्र का होयसलवर का शिवाय मन्दिर है। इस मन्दिर के विषय में इतिहास लेखक स्मियन लिखा था यह देवालय घयशील मानव-जाति के धर्म का अत्यन्त प्राच्यजनक नमूना है। इसकी सुन्दर कारीगरी को देखते-देखते प्राँखें तृप्त नहीं होती। मबडानाड की सम्मति है कि सम्पूर्ण ससार में सम्भवतः ऐसा कोई दूसरा मन्दिर न होना जिसके बाहरी भाग में इस प्रकार की खुदाई का काय किया गया हो।

इस काल में विदेजा में भी बड़े भव्य हिन्दू मन्दिरों का निर्माण हुआ। कम्बोडिया में अकोरवत के भव्य मन्दिर का निर्माण कराया। कम्बोडिया में बन मन्दिरों में गलरिया की स्थापना कर पुराणा के दृश्य चित्रित किये गये। नीवीं शताब्दी में जावा में ब्रह्मा विष्णु महेश के सुन्दर मन्दिर बनाये गये वहाँ राम-कृष्ण की सीमार्यों भी चित्रित की गई।

मध्यकाल में मूर्तिकला का स्तर निम्न हो गया। इनमें धार्मिक प्रभाव प्रबल हो गया परन्तु सौन्दर्य ब्रुद्धि गौण हो गई। मूर्तिगिल्प में नवीनता तथा मौलिकता का अभाव हो गया। इस काल में चित्रकला का भी विकास हुआ। अजन्ता जैसे भित्ति चित्रों का स्थान पर इस काल में लघु चित्रों का निर्माण हुआ। बंगाल में दो शैलियाँ चली। पाल शैली तथा अपभ्रंश शैली। पहली शैली का विषय बौद्ध है और इसकी विशेषता वक्ररेखाय व सरल रचना है। अपभ्रंश शैली का विषय प्रारम्भ में जैन ग्रन्थों परन्तु बाद में गौतम-गोविन्द भागवत व वाल गोपाल स्तुति में लौकिक प्रेम का चित्रण होने लगा गुजरात में इस शैली का अधिक प्रचार था।

राजस्थानी चित्रकला का प्रारम्भ गुजराती अपभ्रंश शैली से हुआ था इसमें राधा या कृष्ण नर-नारी के शाश्वत प्रेम का अनन्त रूपों में

चित्रण है। कण्णलीया शृंगार नायिका भेद महाभारत हुम्मीर हठ नन-दमयन्ती आदि के दृश्य इस शली के चित्रकार धनित करते रहे। रागमाला में विभिन्न रागों को चित्रित किया गया था।

मुगल काल—मुगलों की इमारत बनाने का बड़ा शौक था। उनके बनवाये हुए महलों किन्हीं मसजिदों भवनों तथा अन्य इमारतों से उनकी असाधारण प्रतिभा तथा सुकृति का पता लगता है। मुगलों के आगमन से पहले हिन्दुस्तान में गृह निर्माण कला की अनेक शक्तियाँ प्रचलित थीं। तुगलक सुलतानों की सुदृढ़ इमारतों और बंगाल जौनपुर बीजापुर और गोलकुण्डा आदि प्रान्तों की इमारतों की शक्तियों में बहुत कम सादृश्य है। गुजरात की कला इन सबसे निराली है। यहाँ की इमारतों की अत्यधिक सजावट हिन्दू और जन कलाओं का स्पष्ट प्रभाव प्रगट करती है।

मुगल वास्तुकला में हिन्दू और मुसलमानी कलाओं का सम्मिश्रण है। मुगलों के पूर्वजों ने वास्तुकला सम्बन्धी आदर्श फारस से लिये थे परन्तु भारत में उनके वंशजों ने भारतीय आदर्शों को ग्रहण कर लिया। इसलिये उस नवीन कला को भारत फारसी कला कहना अधिक उपयुक्त होगा। इसमें भारत और ईरान की कला का मेल-मिल है। हिन्दू कला के पतले स्तम्भ आदि सजावट के तत्वों का मेहराब खिड़की के पर्दे गुम्बज आदि मुसलमानी कला के तत्वों के साथ सम्मिश्रण करने से इस नवीन कला का आविर्भाव हुआ था। फारसी कला की शायद चीजें जिनमें मुगलों को बड़ा प्रेम था रंगीन खपरल चित्रकारी, सादगी और नव की सुन्दरता वाग तथा समरमर का प्रयोग आदि थे। मुगलों ने अपनी इमारतों में इन चीजों का भी समावेश किया था।

बाबर ने हुम्मायूँ सहस्राने तथा बाबरियों के बनवाने के लिये विदेशी शरीरों को बुलाया था। सूर मुसलमानों की बनवाई हुई दो इमारतें सहस्रराम का शरणार्थ का भवन तथा मिल्ती का पुराना किता—रंगीन टाइल सतह की सजावट तथा गुम्बजों के लिये अत्यन्त प्रसिद्ध

हैं। मकबरा न देखी सामग्री तथा कारीगरों का सहायता से अपनी इमारतों में सौन्दर्य तथा सुगन्धि के विभिन्न आन्तरिकों का अच्छा समावेश किया। उसने अपने भवनों में माल पत्थर का प्रयोग कराया। माल पत्थर पर खुदाई का काम करने में बड़ी कठिनाई होती है। फिर भी उन कारीगरों ने आवश्यकतानुसार कोशिश किया। मकबरा के समय की पहली इमारत हुमायूँ का मकबरा है। उसमें सगमरमर का प्रयोग पहल पहल किया गया है। और उसमें ईरानी कला का प्रभाव भी अधिक दिखाई देता है। उसका गार्डन-गार्डन की भाँति प्रसिद्ध इमारतें हैं—बुलन्द दरवाजा शाल सलीम चिन्नी का मकबरा जामा मस्जिद सीवान गार्डन पंचमहल और सरियम उज्ज्वानी का महल (जो फतेहपुर सीकरी में मौजूद है)। इनके अलावा आगरा (१५६४ ई.) और इलाहाबाद (१५७८ ई.) के किलों में उसी के बनवाये हुए हैं। उसने अपने लिये (मन् १५६६ ई.) आगरा में मिर्जरा नामक स्थान पर भव्य मकबरे का निमाण कराया था जिसे उसकी मृत्यु के बाद जहाँगीर ने पूरा करवाया। वह हिन्दू और मुसलमान दोनों से काम लेता था। आगरा और सीकरी की इमारतों में राजपूताना की हिन्दू कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। मिर्जरा, पपटी छत्र तथा मिहाराबा के स्थान में सबे दरवाजा—यह सब हिन्दू कला का प्रधान तत्त्व उसकी इमारतों में पाये जाते हैं।

नूरजहाँ और जहाँगीर दोनों सौन्दर्यप्रेमी थे। परन्तु उन्होंने कोई बड़ी इमारतें नहीं बनवाई जहाँगीर के समय की सबसे प्रसिद्ध इमारत केवल इतमादुद्दीन का मकबरा है जो मन् १६२८ में तैयार हुआ था। यह सफ़ सगमरमर का बना हुआ है और इसमें ही पहली बार पक्की काँच का काम हुआ है। शाहजहाँ के गद्दी पर बैठने का मुषन-बास्तुकला का स्वर्ण-काल आरम्भ हुआ। वह बड़ा गान्धार वाग्ग्राह्य था और उसे इमारत बनाने का शौक था। परन्तु उसकी इमारतों में हिन्दू कला का प्रभाव बहुत कम है। उसका भवना की शान-शौकत उनके अनुपम सौन्दर्य और बनावट तथा पत्थरों द्वारा भावा की सुन्दर अभिव्यक्ति एक प्रभावी

स्पादन के लिये रंग के प्रयोग पर अवलम्बित है। उसकी सबसे प्रसिद्ध इमारतों में आगरा के किले की माटी मसजिद और उसके बसाये हुए नगर 'ताहजहाँनाबा' (जिल्हा) की जामा मसजिद जिला तथा दीवान खास और दीवान आम हैं। दीवान खास की भव्यता तथा सौन्दर्य निस्सन्देह उसकी दीवान पर अंकित निम्नलिखित शब्दों की सत्यता को प्रमाणित करते हैं—

अगर फिरदौस घर हुए जहाँ अस्त ।

हमों अस्तो हमों अस्तो हमों अस्त ॥

अथान् यन् भूमि पर बही आनन्द का स्वर्ग है तो वह यही है यही है यही है। ताज ताहजहाँ की प्यारी बगम मुमताजमहल का स्मारक है। वह सत्तार की सर्वोत्कृष्ट इमारत है। साधारण दर्शक भी उसके सौन्दर्य को देखकर मुग्ध हो जाता है। उसके गुम्बज बहुत बड़िया हैं। उसकी सजावट अनुपम है। उसके बाग ममजिद फाटक सभी उसके सौन्दर्य को बढ़ाते हैं। पंथोवारी का काम भी उसमें उच्च कोटि का है। यह जगत्प्रसिद्ध मकबरा मुमताजमहल की मृत्यु के बाद सन १६३१ ई में बनना आरम्भ हुआ था और १६५३ ई में समाप्त हुआ।

कहते हैं २००० आदमी इसके बनाने में काम करते थे और इसमें अगभग साढ़े चार करोड़ रुपये खर्च हुआ था। बादशाह की इच्छा थी कि ऐसा ही मकबरा अपने लिये जमुना के दूसरी पार बनवाये और दोनों के बीच में एक पुल हो परन्तु यह अभिलाषा पूरी न हुई। पादरी मनरीक का यह कथन कि ताज का निर्माता एक इटली निवासी था अप्रमाणित है। उसका नक्का बिलकूल एंग्लोई डग का है और मुगल इतिहासकार लिखते हैं कि उसका बनानेवाला एक कुस्तुनूनिमा का उत्साह ईसा नामक मुसलमान था जो दीराज और समरगन्द में अपनी कारीगरी का चमत्कार लिखा चुका था। ताजमहल कई इमारतों का समूह है। यह चारों ओर दीवार से घिरा हुआ है और इसके दोनो ओर दो मसजिदें हैं। इनके बीच में से कमल के फूल के सहस्र यह सगमरमर का स्वेत भवन

उठता है। चारों कोना पर चार सगमरमर के मीनार खड़े हुए हैं। नीचे उतरकर वह बड़ा कमरा है जिसमें बाग्नाह तथा बेगम की कब्रें हैं। इसमें धनक बेल-बूटे बने हैं और पच्चीसारी का काम है जिस देखकर बड़े कलाविद् भी अस्मित हो जाते हैं। गम्भीर म इसने सौन्दर्य का वर्णन करना कठिन है।

मुगलों की बगीचे लगाने का भी शौक था। बाबर ने सागरे में रामदास नामक बगीचा लगाया था। जहाँगीर और नूरजहाँ भी प्राकृतिक सौन्दर्य के स्पासक थे। जहाँ कहीं वे ठहरे वहीं उन्होंने बगीचे लगाये। काश्मीर की प्राकृतिक सुन्दरता को उन्होंने मानवीय प्रयत्न से बहुत बढ़ाया। शालीमार तथा निगात नामक उपवन अब तक प्रसिद्ध हैं। लाहौर का बालीमार नामक उद्यान भी इसी समय का है। ताज के चारों ओर बड़े सुन्दर बगीचे तथा फूल लगाये थे। यह बगीचा अभी तक विद्यमान है और उसकी शोभा की बगता है।

औरंगज़ब के सिंहासनारोहण के बाद मुगल कला का अवनति हो गई। इमारत बनाने का न तो उस शौक था और न उसके पास इतना समय ही था कि वह उस तरह ध्यान देता। उसने केवल घोड़ी-सी मसजिदें बनवाईं जिनमें लाहौर की बाग्नाह मसजिद अधिक प्रसिद्ध है। यह मसजिद दिल्ली की मसजिद का नमूना है परन्तु सजावट में उससे बहुत घटिया है।

हिन्दुओं ने भी नवीन शैली के अनुसार बहुत सी इमारतें बनवाईं जिनमें कुल्शवन सोनाय (कुल्शवण्ड स्थित) एतार के मन्दिर और अमृतसर का सिक्खों का मन्दिर अधिक प्रसिद्ध हैं।

पहाड़ी जनता का विकास कम्बो नूरपुर, बागडा मुक्तमण्डी आदि स्थानों में हुआ। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर पहाड़ी शिवकार इन पहाड़ी राज्यों में पहुँच गये थे। यह कला गढ़वाल में भी पहुँची थी। इस कला की विशेषता वास्तविकता तथा भावना का मेल है। रामायण महाभारत मागवत आदि पौराणिक साहित्य के अतिरिक्त

जेशव मतिराम विहारी आदि कवियों की रचनायें इन चित्रकारों के विषय हैं। अजस्ता युग के बाद पहाड़ी शली में ही भारतीय कला अपने वास्तविक रूप में विकसित हुई है।
